

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان
۲۱	پیش لفظ
۲۲	آتشِ غم کی ترجمانی ہے
۲۲	حسنِ کافی سے دھوکہ نہ کھائیے
۲۳	آدھوٹھاں بلا ہونٹیں ہوتی
۲۴	دیکھتے ہی دیکھتے رونقِ گلشنِ تنگِ خزاں بن گئے
۲۵	اللہ والوں کی اپنی دنیا الگ ہو کر رہتی ہے
۲۵	ایمان کی شمع کیسے جلتی ہے
۲۶	آہو نالوں کی تاثیر کسی تکریر سے کم نہیں
۲۷	دل کی پاسبانی اور دروہیت کا حصول
۲۷	پاشِ ایمان کی باغبانی اہل دل کا کام ہے
۲۸	پانچویں جان سلطانِ جاں کو
۲۹	قطبِ نبی اور کتبِ نبی کی تاثیر جدا جدا ہے
۳۰	اللہ والوں کی لذت کو مسلمانین دنیا کیا جانیں
۳۰	مالک کا نکلت پر بھروسہ ہر مشکل کا حل ہے
۳۱	افراط و تفریط تو کل کے مٹانی ہے
۳۲	خورِ حیدر کا اور خورِ حیدرِ جاں کا فرق
۳۳	عیش و عشرت کے دینے آدھوٹا کے مزوں کو کیا جانے
۳۳	کھڑتا ہے کہیں رنگِ گلستاں باغبانی سے
۳۴	گلستانِ معرفت کا رنگہ اور رحمت کے پانی سے کھڑتا ہے

۳۵	لندن و بیس کی اہل دل کی نکاح و شیر گئی وقعت نہیں
۳۶	نفلت پاروں کے تمکین پانی سے تھک لہی شرم نہیں ہو سکتی
۳۷	قلب و نظری کی پاسپاتی سے حصول نسبت آسانی
۳۸	میں میں نور ہو تو منبر پر نور برستا ہے ورنہ نہیں
۳۹	رضائے حق میں اپنی آرزو ہر وقت قافی ہو
۴۰	اہل مجلس کی اشک باری سے داستان عاشق کی قدر وافی
۴۱	باغ دل میں باغبانی اور قلب و نظری کی پاسپاتی سے حصول نسبت یقینی ہے
۴۲	اسرار محبت کا بیان محبت کے بعد ہی ممکن ہے
۴۳	ذرا دور دل ہفت انجم سے بڑھ کر ہے
۴۴	عاشق صادق کی کہانی دکھ بھری کیوں نہ ہو
۴۵	گرم بازاری عشق
۴۶	اکھٹائے خون سے گرم بازاری عشق
۴۷	خون آرزو سے خون جگر کر کے گلزار محبت کا پھول ہوا
۴۸	صحبت اہل اللہ کے چند اہم فوائد
۴۹	شکوک و شبہات کی بنیاد حق سے لاعلمی ہے
۵۰	مصائب کی بنیادی وجہ معاصی کا پھیلنا ہے
۵۱	ملفوظ شاہرہ روئی رحمت اللہ
۵۲	عذاب الہی کی تین قسمیں
۵۳	ہر قدم پر حیات نو کیسے حاصل ہو
۵۴	شہید کی چالیس اقسام
۵۵	ہر قدم پر سرکارِ نجر ہونا مثالوں کی روشنی میں

۶۸	چمن میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی
۶۹	بہارِ جان چمن ہو تو چمن کی کیا حاجت؟
۷۰	دریائے علم و معرفت میں طغیانی کا راز
۷۱	اللہ کے دیوانوں کی چاک گر بیانی
۷۳	مزاجِ محض و مزاجِ عشق کا فرق
۷۴	صدقِ دل سے تو بے کے بغیر پریشانوں سے نجات ممکن نہیں
۷۴	دریائے الفت کا بے مثال ساحل
۷۵	عیادت کرنے کے فائدے
۷۸	کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی
۷۸	کسی بھی مخلص کی قربانی ضائع نہیں جاتی ہے
۸۰	قبولیتِ عمل کی شرائط
۸۲	اللہ کی معافی اور بندہ کی پشیمانی
۸۳	بتوں کی بے وفائی پھر بھی شمس کی نادانی
۸۳	مچھن میں مچھن کی عادتیں
۸۵	گلدڑی پوش ہو کر تاج پوشوں سے زیادہ عزت
۸۵	محبت کی ایک نرالی ادا
۸۷	لباسِ فقر میں بھی شانِ سلطانی نہیں جاتی
۸۸	ربحِ عارف کی تابانی اور درودِ دل کی ترجمانی
۸۸	خوسے بیابانی اور مزاجِ صحرا نو رومی
۹۰	محبت کی ہزاروں شاخوں میں تقسیم
۹۰	قدتہ دلکش میں بھی شانِ ربانی کا باقی رہنا

۹۲	اہل اللہ جہنمی میں بھی رکھک جوانی ہوا کرتے ہیں
۹۳	قلوب اولیاء میں مستی و جلالی کا عالم
۹۴	لباس فقر میں شانِ سلطانی
۹۴	مشاہدہ حق میں استغراقی کیفیت اور اس کا حدیث سے ثبوت
۹۵	لباس عقل میں بھی چاک دامانی کا راز
۹۶	مجاز ..... ایک سراب
۹۷	کسی کے در پہ تو یارب یہ پیشانی نہیں جاتی
۹۸	حسرتوں کی پامالی پر ترپ رہائی کی تابانی
۱۰۰	ہلیم بن ہامور کی جبر تک حکایت
۱۰۱	حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا واقعہ
۱۰۲	سایہ شیخ کامل بھی فصل اُمی کا اثر ہے
۱۰۳	سنت اللہ اور قہر اللہ کا فرق تخلیق کی چار قسموں کی روشنی میں
۱۰۴	ملفوظ شاہ ہرودی رحمہ اللہ "دین یکدنا اور پڑھنا"
۱۰۵	بتوں کی بے وفائی مگر پھر بھی یہ نادانی کیسی؟
۱۰۶	نفسانی اور ربانی محبتوں کی بارہ نشانیاں
۱۰۷	عورتوں کی بیعت اور اپنے شیخ سے استفادہ کی صورت
۱۰۹	غزوہ اور عقل کی باہمی رس کشی
۱۱۰	گناہوں پر ندامت کی گرامت محبوبیت ہے
۱۱۲	میری تمام امیدوں کا مرکز صرف میرے مولیٰ کا رہے
۱۱۳	اللہ نے سب کچھ مفت میں دیا ہے پھر کسی سے مفت لینے کا خیال کیسا؟
۱۱۶	عاسد بوجہ حسد میری آہ نہیں پہچان سکتا ہے

۱۱۷	مالک کا کرم ہو تو بندگی کا لطف نصیب ہوتا ہے
۱۱۸	بڑی سے بڑی مشکل میں بھی اُمید پڑانی نہیں جاتی
۱۲۰	مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے
۱۲۰	مومن کی حیات کا سہارا اللہ کی یاد اور اس کی راہ کا فہم ہے
۱۲۱	اللہ کے سہارے کے بعد کسی سہارے کی ضرورت نہیں
۱۲۳	ظوقا نوں میں لذت فریاد کا کیا کہنا!
۱۲۳	آہوں سے بڑی جلدی بگڑی سنور جاتی ہے
۱۲۴	غیر کی پرواہ کرنا انبیاء و اولیاء کا خطرہ نہیں ہے
۱۲۶	ایک نیکو مسلم کا ہجرت آموزہ اللہ
۱۳۱	میری خالی جھولی میں اپنی رحمت و محبت کی بھیجت وال دیجئے
۱۳۱	گریہ بے کار
۱۳۲	نعرۂ مستانہ مارا چاہیے
۱۳۲	میری زندگی کے لیے نعرۂ مستانہ اور فہم کا مارا چاہیے
۱۳۳	حالات جہاں کا ستیا دوا ما پارا
۱۳۴	حضرت والا کی تمنا حضرت میر صاحب کی صورت میں پوری ہوگی
۱۳۵	ششیر عشق کا مقتول بھی شہید ہے
۱۳۷	اللہ کا عاشق گرد و عاشقاں کے ساتھ رہنے کو پسند کرتا ہے
۱۳۸	گلستاں ہو یا بیاباں یاد یاری درکار ہے
۱۳۹	ضمیمیں عشرت مبارک ہو میرا مطلوب حسرت ہے
۱۴۲	دل میں محبت کا تیر بار کر زندگی زندگی بنتی ہے
۱۴۲	جان دے وہی میں نے ان کے نام پر

۱۳۳	عشق حق کی بدولت جان، جان دینے والے کو دے دی گئی
۱۳۴	میری ناکامی ہی کامیابی ہے
۱۳۵	عاشق خدا اکرام و احترام کا طالب نہیں ہوتا ہے
۱۳۶	عاشق بدنام اور دشنام
۱۳۷	عشق کی راہ میں آرام ہے آرام نہیں
۱۳۸	نقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے
۱۳۹	کشتی دین و ایمان کا خدا بس خدا ہی ہے
۱۴۱	عاصی اگر تائب ہو تو پھر برا کیسی؟
۱۴۳	زہد شگہ تسلیم و رضا کی لذت کو کیا جانے
۱۴۵	میںش کا علاج خودکشی نہیں ہے
۱۴۶	کھانے کے درجات اور ان کے احکام
۱۴۸	اہل نظر سے نظر کو، وق نظر اور جگر کو زخم بکھڑ جاتا ہے
۱۴۹	ناز و غم کے پروردہ بھی دعاؤں اور سنتوں کے محتاج ہیں
۱۵۰	تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم
۱۶۰	جانِ عالم کو پانے کے بعد عالم نظروں سے گر جاتا ہے
۱۶۲	تا بالغ کو بلوغ کی لذت کی کیا خبر
۱۶۳	رات کی تاریکیوں سے صبح ہوتی ہے عیاں
۱۶۴	تلفِ خراجِ بیوی کا واقعہ
۱۶۵	اولیاء اللہ علم و تواضع کا پیکر ہوتے ہیں
۱۶۶	غفور و درگزر میں اللہ کی نرالی شان
۱۶۷	ابرار و اولیاء کون؟ علامہ شبلی رحمہ اللہ کی نرانی

۱۶۹	لب خنداں دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیے
۱۷۰	تصوف کی حقیقت اور ہمارے اکابر
۱۷۱	ظاہر داری کا نام ولایت نہیں ہے
۱۷۲	مجمع ملت اولیاء اللہ کے بعض خاص احوال و صفات
۱۷۵	جعلی بیروں کے مخصوص احوال اور مصنفی بزرگی کی ایک جھلک
۱۷۶	محبت الہی کی حقیقت مرضی مولیٰ پر ہر نافرمان ہونا ہے
۱۷۷	جملہ شعبہائے حیات میں اسلام پر عمل لازم ہے
۱۷۸	ایک اہم تنبیہ
۱۸۰	ایمانی کیفیات کم و بیش ہوتی رہتی ہیں
۱۸۰	آنسو اگر ختم نہ بھی جائے تب بھی
۱۸۲	اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم
۱۸۳	ایمان و محبت سے خالی انسان حیوان سے کیا گھڑا ہے
۱۸۵	خود میری داستان میری ربانی منناتوں ہی الگ ہے
۱۸۷	خاکِ تن میں در و دل نہ ہو تو مثل خاکِ ارض بے قیمت ہے
۱۸۸	تا جائز محبتوں کے ساتھ کبھی جائز محبتوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے
۱۸۹	اللہ راضی ہو تو عزت نصیب ہوتی ہے
۱۹۰	مقبولینِ بارگاہِ حق کی پہچان
۱۹۲	آخرت کا سفر اکیلے اور تنہا کرنا ہے
۱۹۲	کلمہ توحید کا اہم سبق
۱۹۳	حق تعالیٰ کی نظرِ کرم ہی سے قیمت و حیثیت ہے
۱۹۵	در و دل بس اہل دل سے ہی ملتا ہے

۱۹۶	اصلاح و تزکیہ کے باب میں ہمارے اکابر کا حال اور موجودہ مسوئہ کا صورتحال
۱۹۸	کائنات کا ہر ذرہ وجود خالق پر دلیل ہے
۱۹۹	ایمان دل میں سما جائے تو بحر رنگ لائے
۲۰۰	صحابہ کرام کے چند ایمان افروز واقعات
۲۰۱	صحابہ کے لیے آسمان کا برسا اور زمیں میں راستہ بنانا
۲۰۳	شیخ سے مکمل استفادہ مناسبت پر موقوف ہے
۲۰۳	شیخ کی سختیاں سرِیہ کے نفع کے لیے ہیں
۲۰۳	غیر منکر پر نگہِ خود منکر اور گناہ ہے
۲۰۶	ایک ایسی حدیث جو ہر وقت پیش نظر ہو تو زندگی کے تمام غموں کے لیے کافی ہے
۲۰۷	دیکھیری حق
۲۰۷	عشق جب بے زبان ہوتا ہے
۲۰۸	عشق بے زبان رکب صد با بیان
۲۰۹	مقصود صحبت اہل اللہ ہے نہ کہ تقریر و بیان
۲۱۰	صحبت اہل اللہ پر محبوبیت کا وعدہ ہے
۲۱۱	مومن بحالت عہدِ فرش پر رہتے ہوئے فرش پر ہوتا ہے
۲۱۲	حاصلِ در و دل کی زبانِ بکمل کا بیان در و دل
۲۱۳	بدگمان ہمیشہ محروم رہا کرتا ہے
۲۱۵	صرف دو گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے ایمان جنگ کی وعید ہے
۲۱۵	اہل اللہ سے بدگمانی اور ان پر اعتراض بد نصیبی کی نشانی ہے۔
۲۱۶	بلا وجہ بدگمانی حرام اور ناجائز ہے
۲۱۸	نظرِ شیطان کا زہر آلود تیر ہے

۲۲۰	نظر بڑے بڑے بہادروں کو زیرِ گردِ جی ہے
۲۲۰	صالح مودن بعد اذکارِ عمر تاک واقعہ
۲۲۱	آہ! آج کا مسلمان اور بد نظری کے گناہ سے اڑی وادی
۲۲۲	اکابر و اسلاف امت کی حفاظتِ نظر کے سلسلہ میں احتیاط
۲۲۳	اخلاص کے بغیر منزل نہیں مل سکتی
۲۲۵	اخلاص کی ایک الہامی حکمت
۲۲۶	شتر باں حکمران کیونکر بنتے؟
۲۲۷	سچا پیہ مسلمان ہو کر معزز تھے تو ہم فوار کیوں؟
۲۲۹	منزلِ قرب سے گزرنے کے بغیر نشانِ منزل نہیں بن سکتے
۲۲۹	اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کی کیا پرواہ
۲۳۲	درِ ذیل کا امام ہوتا ہے
۲۳۲	خاق جسے جذبِ فرما لے پھر اس کی اڑان کا کیا پوچھنا
۲۳۳	رہبر کے ساتھ ساتھ مشقِ امام ہو تو نفس بے لگام نہیں ہوتا
۲۳۵	مسجدِ درِ دل میں اہلبیت درِ دل
۲۳۶	طالبینِ کمالِ فیض مرشدِ کامل کا ملینِ دہن جانا
۲۳۷	اصل تو اللہ کا اظہار ہی کا فرما ہوتا ہے
۲۳۹	حکیم اور تکبر ایک دوسرے کی ضد ہیں
۲۴۰	اصل جامِ نوشِ آبِ محبتِ الہیہ کا جام ہے
۲۴۱	یہ عشق کی بے شکافی کیوں؟
۲۴۲	ذکر و تقویٰ کے دو تار ہوں تو روشنی ضرور پیہ اہوگی
۲۴۳	گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو

۲۳۵	معیار عشق سنت کی تا بعد ارمی اور بدعت سے بیزاری ہے
۲۳۶	احیائے سنت کی اہمیت پر بعض اسلاف کے اقوال
۲۳۸	کشف والہام سے متعلق مکتوب شیخ الاسلام مدنی رحمہ اللہ
۲۳۸	شیعہ سنت ہی کے محبوب ہونے پر ایک عقلی دلیل
۲۳۹	سنت کے مطابق گفتار و رفتار کیسی ہونا کرتی ہے؟
۲۵۱	آداب آقہ ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں
۲۵۲	ارشاد حضرت مولانا منظور نعمانی "اب دیوبندیت بریلویت سے ایک بالشت کے فاصلہ پر"
۲۵۳	نظم نسیم شریف کی شرعی حیثیت
۲۵۳	بدعتی ایجاد بدعت سے دو دعوے کرتا ہے
۲۵۶	مجدد الف ثانی کے سنت کی اہمیت پر بعض مکاتیب
۲۵۷	سلف صالحین کا بدعت سے سخت نفرت کا نمونہ
۲۵۷	ہر مصنف اور عاقل کے لیے حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد مشعل راہ ہے
۲۵۹	مکمل اور جامع دین ہوتے ہوئے نئی چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟
۲۶۰	بطور علاج کوئی عبادت مقرر کرنا اور اس کی حقیقت
۲۶۱	عشق کامل کی علامت کاملہ
۲۶۲	صحبت مرشد کے مفید ہونے کی شرطیں
۲۶۳	عاشق آشناے یار اور بیگانہ اختیار ہوتا ہے
۲۶۳	نفس مناد و اور مولیٰ کو پالو
۲۶۵	عیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کا واقعہ
۲۶۷	فیض شیخ کامل
۲۶۷	رحمت کا تری سر پہ مرے آبشار ہو

۲۶۸	چشم کی انگلی باری پر رحمت کی آبخاری
۲۶۸	نفس کی چاتیس جہنم میں لے جائے دانی ہیں
۲۶۹	شہوت کا گناہ آج ایک وبا کی مرض ہے
۲۷۰	ذکر سے مطلب المسائی، ایک جامع صحت
۲۷۱	ذکر اللہ کے فضائل
۲۷۱	ذکر اللہ کی اصل حقیقت
۲۷۲	قرآن کی اصطلاح میں اہل عقل کون کون ہیں؟
۲۷۵	کافر اور بدکار کی زندگی دنیا میں تنہا اور جگہ بونے کی حقیقت
۲۷۶	سکنا بھوں سے فراوان، موتی کی یاد سے قرآن کے موتی کی پہچان ہے
۲۷۷	سکنا بھوں کی بیگہوں سے دور بھاگے
۲۸۱	مغفرت موتی کے کرم کا صدقہ ہے
۲۸۲	اویا واللہ! نیا ذخیرہ کے غصوں سے محنت لگاتے ہیں
۲۸۳	اللہ والوں کے بے خوف و بے غم ہوتے پر سوال و جواب
۲۸۳	اویا واللہ کی تعریف اور علامات
۲۸۶	ولایت حاصل کرنے کا طریقہ
۲۸۸	زندگی کے دو رخ
۲۸۸	جام و مینا کی بے فراوانی
۲۸۹	کار شیطانی کا ترک نفسِ رعبانی کی بھنی ہے
۲۹۰	یہ شعر دعویٰ مع دلیل ہے
۲۹۱	درد و دل کی دولت صرف رہائی کو ملتی ہے
۲۹۲	عشق خود پکارا غصتی ہے

۲۹۳	حدیثِ پاک میں ریا کاروں کے لیے ایک اہم نصیحت
۲۹۴	سیرے شیخ اہل حضرت مسیح الامت کی وفات پر ایک ہندو کا قول
۲۹۵	مؤمنین کے قلوب اللہ والوں کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں
۲۹۵	بعض اہل باغ و گنہگار ہوتے ہیں
۲۹۷	صحبتِ شیخ کامل کُرچہ حاصل کر فتنے سے ہے اور مغرب
۲۹۸	تصرف حق اور تصرف باطل پر ایک نگر
۲۹۹	واقعہ تصوف و بطل
۳۰۰	نسبت مفید ہے عمر کا فی نہیں
۳۰۰	شیخ سے قرب جسمانی کے ساتھ اصل تعلیمات کی اتار ہے
۳۰۱	حضرت امام کے فیض کی تاثیر مثلاً بچے مرشد کے ہے
۳۰۲	حق کی طور پر کسی کی دایت کا قائل ہونا جائز نہیں
۳۰۳	عارفِ قرآنی سستی قلب میں مسرت رہتا ہے
۳۰۳	جامِ مرغانی نصیب ہوتا جینے کی عادت ہے
۳۰۵	خاص مضمون عطائے الہی ہے
۳۰۶	دنِ شکستہ میں جامِ وین کی فراوانی
۳۰۷	بزمِ عارف کی سستی و جواز فی
۳۰۸	اہلِ رحمت و رحیم کی لطیفاتی پر رنگ کیوں؟
۳۱۰	علم وحی اور چاند کشی کی دلیل
۳۱۱	مصولِ کیف احسانی کا سرگز خانقاہ ہے
۳۱۲	خونِ مسرت کے بدلے دلی ابرامی
۳۱۳	ہمتِ بیخبر کی حقیقت

۳۴۰	تصوم کا دوسرا رخ اور دواؤں کا تسک قہر
۳۴۱	مستیِ خمر آسانی
۳۴۲	ہے غم اس کا پھر مدینہ میں
۳۴۳	بیر صاحب کا سفینہ گینے سے بہت
۳۴۴	حالاتِ حیات اور درجہِ فہمت
۳۴۵	مومن زندہ اور کافر مردہ کیوں؟
۳۴۶	انسان اشرف المخلوقات کیوں؟
۳۴۷	طہری، مجلی سب کہاں ترقی تھائی لی ہیں ہیں
۳۴۸	میر مرزا حسن فانی پر
۳۴۹	عشق مجازی کا منہ نہ چاٹ
۳۵۰	ظہر ت ۱۱ اسے اشعار میں کراہیے نہ لکھا جاوے
۳۵۱	خاک پر منزل آسمان مل گئی
۳۵۲	عشقِ حجاز ہے نصرت پر صلاب آسمان سے قربت ملتی ہے
۳۵۳	حب ہوا بھی ایک بات ہے
۳۵۴	شاخِ خلیل کا ملنا نعمت اور بشارت ہے
۳۵۵	اوپر ایدہ مشرق سے اللہ رحمت کی عظیم ہفتائیات
۳۵۶	معرفت و محبت کا دریائے کس کے بس میں نہیں
۳۵۷	صحت رہبر سے خاک پر منزل آسمان
۳۵۸	حضرت جلال آبادی کی مجلس کا اہل فکر کا ایک واقعہ
۳۵۹	آہ و نالوں سے مٹ گئے ظلمات
۳۶۰	حضرت صاحبہ رضی اللہ عنہا کی موت سے محبت

۳۶۰	تخلوق پر ہم ہوا آفات اور خالق پر نیکہ دوزخ الوہیات
۳۶۱	شہدائے فدا کی اور ان کی قصہ میں حیات و زندگی
۳۶۳	نادر شہوت کو نادر حق سے بھجواؤ
۳۶۴	وہی لمحہ بہار زندگی ہے
۳۶۵	اللہ تعالیٰ کی محبت کا علم ہی حیات و زندگی ہے
۳۶۵	دست جنوں کی طاقت دیکھئے
۳۶۷	رشتہ کرنا ہے زمیں پر آسمان
۳۶۸	عطائے دوست بہرہ دوستاں
۳۶۹	اس کی راوی ہے قمر اریاں کیا ہی خوب ہیں
۳۷۰	تم نے دیکھی حرکت تو وہ لغز
۳۷۰	ظاہری و دنیوی علوم حقیقی علم کا مصداق نہیں
۳۷۲	علم کا مصداق حقیقی علم وحی ہے
۳۷۴	انسان کا وصف امتیازی اور حیوانات کا کچھ مزہنگی
۳۷۴	قبولیت و مانتی غیر شرع اللہ کے ساتھ
۳۷۷	صحیحہ با اہل دل با عاشقاں
۳۷۸	اللہ والوں سے دشمنی اپنی تباہی و بربادی ہے
۳۷۹	حضرت والا کی دو خاص اور انہیں چشم گر ہیں اور قلب بر ہیں
۳۸۱	حسرتیں دل کی ہیں دل میں یہ جہاں
۳۸۱	بعض مجاہدات پر انعام بانی
۳۸۳	بہری حسرتیں قہاری مشقوں کے لیے قابل رشتہ ہیں
۳۸۵	چشم تر نعرہ ہو چاک گریباں پایا

۳۸۵	محقق اہنام سے پیشاباں ہوئے
۳۸۷	دعوت حق کے واسطے محفل دوستاں ملی
۳۸۸	حضرت ایوب علیہ السلام غزاں میں خوشبوئے بہستاں پار ہے تھے
۳۹۰	حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا صبر کے خلاف نہیں
۳۹۱	اللہ ہی کے سامنے تو ذرا ہی ہو
۳۹۲	اثرِ ظاہر ہوا آؤ مگر کا
۳۹۳	آؤ مگر کی برکت سے دشمن کی نظر بدل جاتی ہے
۳۹۶	رُکبِ معین مجازی کے انعامات
۳۹۸	نہ کر تو چین تو تا شیر آوے زبانی کی
۳۹۹	دوست دانا رانی ہو تو دیئے فانی بھر کیاں
۴۰۰	جعفر علیہ صحن کا برا حال و اہتمام
۴۰۱	اہل دل سے بدگمانی اپنی ناکامی و محرومی ہے
۴۰۳	آؤ بے زبانی کی تاثیر کو نادان کیا جانے
۴۰۴	صحتِ شیع کی ضرورت کی ٹیکسا نہ ہے
۴۰۵	احقر کا واقعہ اور علاج و سادہ کا آؤ و دوسو
۴۰۷	سایہ شمعِ تاحیات سر پر رکھئے
۴۰۸	خوب گزریں گے تیرے لیل و نہار
۴۰۹	حسن سے بیزاری اور اختر کی بیماری داری
۴۱۱	حضرت والا کی تربیت کی اہم باتیں
۴۱۳	مقامِ مؤمن
۴۱۳	میر دکھا ہے کیا نظاروں میں

۳۵۹	جب نبی ﷺ محبوب تو آپ کی ہر ادا بھی محبوب
۳۵۹	اور اسی آن کر حکم تھا اللہ کا باقی دنیا
۳۶۱	حضرت میر صاحب دامت برکاتہم گولڈنڈت حیات میں تھی
۳۶۱	انعام خون آرزو
۳۶۲	پھر تانہوں دل میں درد بھر ادا لیے ہوئے
۳۶۲	میر اسیر و محض اور خلوت و جلوت اللہ پر خدا ہے
۳۶۳	اہل دل اللہ والوں کے بعض خاص احوال کا تذکرہ
۳۶۵	لکس کے بندے
۳۶۶	آدو فغاں کا آسرا لیتی ہے جان باتواں
۳۶۷	اللہ کی خوشی میں دنوں جہاں کی خوشی ہے
۳۶۷	آدو فغاں کے آشیاں پر برق نہ گر اور نہ
۳۶۸	خالق حیات پر خدا ہو کر اعتراف قصور بڑا عاقل و صفا ہے
۳۷۰	اہل دل کی زمین و آسمان جدا ہوتے ہیں
۳۷۱	تد فین عشق
۳۷۱	میری آدول کے سبکی ہیں منازل
۳۷۱	آدو عاشق کو لب دریا اور دامن گوہ کی تلاش ہے
۳۷۲	خاک تن در ارض میں شام
۳۷۳	محاسن ذکر اللہ کے چشمہ فہم
۳۷۴	سفاقی قلب کے بعد تم آن کا حروقی الگ ہے
۳۷۶	ما لم و معلوم ہو کر بھی ما لم و معلوم نہ ہوتے
۳۷۸	ایک نہایت عجیب اور آزد و دھن

پیش لفظ

الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی خاص توفیق کا ثمر ہے کہ ”مقامِ محبت“ جلد اول کی طرح دوسری اور تیسری جلد کا کام بھی پُر تکمیل و کفایت کیا ہے اور اس طرح ان تین جلدوں میں مکمل ”فیضانِ محبت“ کی انگوٹھوں کی توثیق تکمیل ہو چکی ہے۔

دوسری اور تیسری جلد میں خاص طور پر اس امر کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اشعار کی شکریت کے ساتھ ساتھ بعض اشعاروں کے مشکل الفاظ کی لغوی تشریح بھی کر دی گئی ہے، جس کی ضرورت اس وجہ سے سامنے آئی جب بعض حضرات کی طرف سے ”عربیانِ محبت“ جلد اول کے منظر عام پر آنے کے بعد اس جانب توجہ دلائی گئی کہ بعض الفاظ مشکل کے لغوی معانی بھی لکھ دیئے جائیں تو کتاب زیادہ مفید رہے گی۔ اس پر ان مختصین حضرات کے تعجب و رائے کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس سلسلہ میں اپنے رفیقِ محترم جناب حضرت مفتی ارشدِ صاحب دامت برکاتہم کا دل کی گواہیوں سے غلبہ ہوا کرتا ہے کہ یہاں دوسری اور تیسری جلدی کے الفاظ مشکل کے لغوی تحقیق کا کام انہوں نے محسنِ انواری ایسا دیا ہے اور انہوں نے مفتی صاحب اپنی تہذیب و ذہانت میں مصروف تھے مگر پھر بھی انہوں نے انگریزی کی درخواست پر اس کام کی امداد دینی لے لی اور تقریباً دو ماہ کے اندر اس کو مکمل فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی اس سعی و نفعِ خالق اور مدائے خالق کا ذریعہ بنادے۔ آمین اور اس طرح میرے لیے ضروری ہے کہ اپنے دوست و ساتھیوں (جناب محمد مراد سید سلیم صاحبان) کا بھی شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ان دنوں جلدوں کی کمپوزنگ میں شب و روز خوب محنت کی اور مجھے جب بھی یہ تحریرات کمپوز کرنے کی ضرورت ہوئی تو وہ فوراََ انھیں طبع لائے اور بڑی مستعدی اور ادبِ اس کے ساتھ میرا خوب ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کی اس سعی و تقویٰ کو مقبول فرمائے، آمین آخرت بخوانے اور ہمیشہ ان کی اس صلاحیت کو اپنی کاموں کے لیے قبول فرمائے۔ آمین

اور آخر اپنے اس پیش لفظ کے خاتم کو خاتمِ المسکب بناتے ہوئے اپنے محبوب شیخ، مرشد، عارف، باللہ حضرت مقدس مولانا شاہِ عظیم محمد اختر امام باللہ کا عظیم احسان و کرم کا ذکر کرنا بھی ضروری محبت ہے کہ محض توفیقِ الہی اور حضرت والا کی خاص مدد و معاونت اور توجہ کی بدولت اختر اس کتاب کی شکریت کے کام کو انجام دیا ہے۔ کاروانِ اس طرح کی صلاحیت سے اختر اپنے کو باطلِ خالی پاتا ہے اور اس کام کو پورا کرنا ناممکن نہ سمجھتا مگر مشکل ضرور تھا۔ حضرت والا نے احسان فرمایا کہ اپنے سامنے اختر کو کھڑا کرتے اور پھر ارشاد فرماتے کہ چلو! اشعار پڑھو اور ان کی تشریح کرو، اور اس طرح ہوتے ہوئے تقریباً پوری کتاب کی تشریح مکمل ہو گئی۔ اس لیے یہ کتاب ہر حقیقت حضرت والا کی موجودگی میں کی گئی تھی اور یہ کام مجموعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کا سایہ چادر ہمارے سروں پر قائم رکھے اور حضرت والا کے علوم و معارف سے ہم سب کو نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت والا کی عمر میں اور علم میں برکت عطا فرمائے اور وہ دن جہان کی عافیت و راحت کو حضرت والا کے لیے اور حضرت کے جملہ خدام اور کنبہ کے لیے مستند فرمائے۔ آمین یادِ بادِ عالمین۔

محمد امجد قاسمی

درس دارالعلوم آزاد ولی، جتوئی، افریتہ

آتشِ غم کی ترجمانی ہے

حسن فانی ہے عشق فانی ہے کون کہتا ہے جاودانی ہے
وقتہ وقتہ سے آہ کی آواز آتشِ غم کی ترجمانی ہے
کیا مجرور مجازِ عالم کا عشق ان کا ہی غیر فانی ہے
ردہ تقویٰ کے غم کا کیا کہنا دوستو! رکھ شادمانی ہے
خون حسرت سے آہ و نالوں سے اپنی دنیا الگ بناتی ہے
اپنی خوشیوں کے خون سے اے دل شمع ایمان کی جلائی ہے
تو سے اور چشمِ تر سے آہ کیسی تحریر ہے زبانی ہے
وردِ نسبت کی دوستو تدبیر ہر نفسِ دل کی پاسپانی ہے
مشغلہ اہلِ دل کا اے اختر باغِ ایمان کی باغبانی ہے

مشکل الفاظ کے معانی: جاودانی: ہمیشہ رہنے والا۔ آتشِ غم: اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ۔ مجازِ عشق: باری۔ غم: گمناہ سے بچنے کا غم۔ شادمانی: دل کی خوشی کو بھی جس پر رکھ آئے۔ عیونِ حسرت: حرام تمنائیں کا خون کر دینا۔ آہ و نالوں: اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونا۔ شمع: موم جی۔ چشمِ نور: دلی آنکھیں۔ میرے زبانی: اللہ والوں کا ایک خاص صفت جس میں ان کی تمام صفی میں بھی ان کے پاس پہنچے ہوں کہ قطع کرتا ہے۔ فردِ نسبت: اللہ تعالیٰ کے عشق کی وجہ سے اللہ والوں کا اپنے دل پر تکلیف برداشت کرنا غیر ممکن نہ کرتا۔ تدبیر: طریقہ۔ نفس: جان۔ پاسپانی: حفاظت۔ مشغلہ: کام یا مصروفیت۔

حسن فانی سے دھوکہ نہ کھائیے

حسن فانی ہے عشق فانی ہے
کون کہتا ہے جاودانی ہے

یوں تو اس شعر میں ذکر کردہ مضمون حضرت والا کی کتاب میں جگہ جگہ آ رہا ہے اور اس کی مضرتیں اور چاہ کاریاں بھی مختلف عنوانات سے اس کتاب عرفانِ محبت کے اندر موقع بموقع مذکور ہوئی ہیں مگر اس شعر میں حسن فانی کی فانییت کا تذکرہ کرنا ایک خاص وجہ سے ہے اور وہ یہ کہ عشاقِ مجازی کا حسنِ مجازی پر قربان ہونے کا انداز بظاہر یہ بتاتا ہے کہ گویا ان کا یہ عشق پرستی کا کھیل، ہمیشہ رہنے والا ہے۔

تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ اے حسن فانی پر مرنے والو! تم اپنی حالت سے دھوکا کھا رہے ہو اپنے اس دھوکے سے نکلو اور اس حسنِ پسندی پر حقیقت پسندانہ غور کرو کہ جس معشوق اور معشوقہ پر تم جان دینے کی باتیں کر

ہے اور اس کے لے لے جانے کو اپنی تھیں کاموں کو چھوڑے اور اور منزل کو پانچنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔
 سہاڑے دھ کے کے کچھ نہیں۔ بہت پر غور کرو اور پھر اس کے انجام کو سوچو جو اس کے اور کچھ نہیں اور جو شہباز
 محبوب اور محبوب الکی حالت میں پہنچنے والا ہے کہ تم کو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ ہو گا اور پھر قبر میں ہزاروں
 کبرے ٹھوڑے اس پر چاروں طرف سے لپٹے ہوئے ہو گئے اور سوائے حق کے اور اور اس کے عباد کی چمک
 اور رحمت اور بھی ہوئی کیا ہی خوب حضرت والا نے اس کی ترجمانی اور اسے شعاع میں یوں فرمائی ہے۔

پھول مریھا مجھے پاندنی دھسل گئی
 بنا بچھا۔ بھی کہہ لگی ہر کلی
 بے غش بے شاک ہو گئے ہر نشان
 قبر میں خاک چھوٹی گھر سیاہی
 دس مری کھو تھی زلف کاوی بی
 ہاں بنا بھی عمر اس سے کالی بی
 نیر دیناے زنی میں ہر سومی
 بے کلی بے کلی بے کلی بے کلی

اس لیے اسے دو دو واچو اپنے کردار اور حالت سے یہ جڑ ہے کہ تم بنے اس حسن کو ہمیشہ باقی رہنے والا
 بچو کیونکہ ہر تہا ہر سعادت اس کے ساتھ ہو رہی ہے کھڑا رہے اس دھ کے مت نکھارو اور اللہ تعالیٰ کے ہمارے لادہ اس پر
 خدا بوجا رہے کئی کئی نہیں بنے کہ نہیں کئی نہ حاصل ہو۔

آہ و فغاں بواجہ نہیں ہوتی

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا نَحْنُ فِیْہِ
 وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا نَحْنُ فِیْہِ

یعنی بوجا اپنے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا خم لے ہوئے ہیں اور اپنی محبت میں انہوں نے کھادوں
 اور حرام کاموں سے بچنے میں اپنے دل پر ہر گھر کے پیر و نچھانے ہیں تو پھر اس کے کلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی
 محبت کی آگ میں نہیں جکڑا کر پیش پیدا کر رہے ہیں اور ان کی زبان سے تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد آواز ہلکا سی
 اللہ تعالیٰ اور محبت اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے۔ اور اس بات کو پسند ہے کہ یا ایسا یہ کیف ہے جس کی حقیقت کائنات
 جان کرنے سے قاصر و عاجز ہے۔ جیسا کہ عربی کا جملہ ہے مَنْ لَّمْ یَذِقْ لَہٗ یَذِقْ لَہٗ یَذِقْ لَہٗ ج چھٹے گانہیں اور جانے گا بھی
 نہیں۔ اس کے مجھے کی آسمان صورت پس ایک ہے۔

قریب چلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے
یہ آگ لگتی نہیں ہے لکائی جاتی ہے
بھگی یہ ترجمانی آہ و نفاں سے ہوتی ہے تو بھگی دھک بار بھگھوں سے ہوتی ہے جواہر کے سوز اور تڑپ کا
پتہ دیتی ہے۔

دیکھتے ہی دیکھتے رونق گاشن ننگ خزاں بن گئے

کچھ محروم چہرہ عامر کا

عشق ان کا ہی غیر خالی ہے

حسن چاندنی نہ تو باقی رہنے والا ہے اور نہ اس کا کسی بھی طرح کوئی محروم اور ٹھکانا ہے چند لمحوں میں انسان
کسی سخت قسم کی بیماری کا شکار ہو جائے یا کچھ دن کے لیے دست و غیرہ کا عارضہ لاحق ہو جائے یا خون میں کوئی بیماری
پیدا ہو کر بدن میں مختلف قسم کے رنگ و نشانات پڑ جائیں تو دیکھتے ہی دیکھتے سارا حسن از چکا ہوتا ہے اس لیے خالی
ہوں کو دل دینا نہایت غیر دانشمندانہ حرکت اور بڑی ناواقفیت اندیشی ہے۔

پھر اگر کوئی بیماری اور عارضہ لاحق نہ بھی ہو تو آخر مہر کے ڈھلنے کے ساتھ ہی اس حسن کو بھی زوال آ جاتا ہے
اور بڑھاپے کی عمر میں چہرے کی ساری خوبصورتی و اصل چمکی ہوتی ہے اور وہ کتابی چہرے اب نظر التفات کے قابل
بھی نہیں رہتے جیسا کہ اس کی خاصیت کا حضرت نے دوسری جگہ پر یوں نقش کھینچا ہے۔

ہونٹوں پہ ان کے مونچھ ہیں گالوں پہ ڈاڑھیاں

اب سب قسم ہیں عشق و جنوں کی کہانیاں

چڑی ہی سب اکٹری گئی حسن و جمال کی

اب کس طرح چلیں گی محبت کی گاڑیاں

جو تھے گفت و تر و تازہ پہ شکل گل

دور خزاں میں اب ہیں وہ کانٹوں کی جھاڑیاں

ہاں بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات مانی کے ساتھ کی جانے والی پاکیزہ اور صاف ستھری محبت ہر آن قلب
میں لگی تر و تازگی پیدا کرتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے جلوے دل میں روز افزوں نظر آتے ہیں اور عمر گزارنے کے
ساتھ ساتھ انوارات و تجلیات الہیہ اہل دل کے چہروں پر بہت صاف اور نمایاں نظر آتی ہیں اور ان کے چہروں کی
رنگت اور تر و تازگی دن بہ دن زیادہ ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ دعائی حال میں اللہ کو یاد دے ہو جاتے ہیں جیسا
کہ عارف ہندی حضرت خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی کے متعلق کچھ یوں ارشاد فرمایا۔

چمکتی ہیں آنکھیں و سکن ہے چہرہ
بڑھاپے میں بھی جان جاں بھر ہے تیرا

یاد رکھتی ہے غم کو تیرا
دوستو! رشتہ شہدائی ہے

یعنی جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے تو بے شک اس کے دل پر (دوستو) پڑتا ہے اور اسے واقعی غم اور صدمہ تو پہنچتا ہے لیکن اس کا یہ غم اہل دنیا کی بڑا درد خوشیوں کے لیے باعث رشتہ ہوتا ہے کیونکہ اس غم سے دل کو قہر اور اطمینان میسر آتا ہے اور چین و سکون کی عجیب و دولت حاصل ہوتی ہے جب کہ گناہوں میں پڑ کر حاصل کی جانے والی خوشی دل کی بے چینی کا سبب ہوتی ہے اس لیے اہل اللہ کا یہ غم رشتہ شہدائی فرمایا گیا۔

اللہ والوں کی اپنی دنیا الگ ہوا کرتی ہے

انہوں سے آواز دہانوں سے
اپنی دنیا الگ بناتی ہے

ظاہر ہے اس شعر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان اس کائنات سے نکل کر کسی اور عالم میں پہنچ کر زندگی گزارے اور دنیوی حیات کے ساتھ جیتا رہے بلکہ اس تعبیر کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ساتھ مصالحت اور (Compromise) کر کے چلتا چلتے ہیں اور وہ دنیا کی رنگ و بویوں میں کھوئے نظر آتے ہیں مگر آخرت سے زیادہ ان کو اپنی دنیا کا غم کھائے جاتا ہے اور ہر وقت انہیں افسوس و غمی و غمی و غمی کی فکر پڑی رہتی ہے لیکن حضرت والا فرماتے ہیں کہ ہمیں تو ناجائز اور حرام خوشیاں چھوڑ کر اور دل پر حق تعالیٰ کا غم اٹھا کر اور اللہ کے لیے آواز دہانی کر کے اپنے دل میں اپنے خالق کو بسا لینا ہے اور جرات اس کی یاد میں مست رہنا ہے کہ جس کے بعد انسان کو اپنے اور گرد کا کوئی خیال و فکر باقی نہیں رہتا اور نہ ہی ماضی پر کوئی حسرت و افسوس اور مستقبل کا کوئی اندیشہ اس کے دل کی دنیا میں خلل ڈال پاتا ہے بلکہ یہ کہنا باطل ہے کہ ہمارے اور واقعی معاملہ یہی ہے کہ اہل اللہ عام لوگوں کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی دنیا الگ بناتے ہوئے رہتے ہیں۔

ایمان کی شمع کیسے جلتی ہے

اپنی خوشیوں سے نہ ... نہ ... نہ
نہ دنیا کی بات ہے

عجیب و غریب تعبیر اختیار فرمائی گئی ہے کہ جس طرح کسی چراغ میں تیل کا کرپڑنا ہو گا

روشن کیا جاتا ہے اور پھر اس سے لوگ روشنی کا مکہ واٹھاتے ہیں اسی طرح میں اپنی خوشیوں کا خون کر کے اس سے چراغ روشن کروں گا اور اپنے قلب میں ایمان کی شمع جلاؤں گا جس سے میرے قلب و قلوب اور دل و جان منور اور روشن ہو جائیں گے اور یہ ایک سچی حقیقت ہے جس کی کوئی خود قرآن و دے رہا ہے قرآن کریم کی مختلف آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں یہ بات مذکور ہے کہ:

﴿انما نور من نور من نور﴾

﴿نور من نور من نور﴾

گناہوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی ہر امت حق سبحانہ و تعالیٰ قلب میں ایمان کا نور اور روشنی یعنی بصیرت قلبی و مطافر مادی ہے اور دل و دماغ منور و روشن کر دیتے ہیں جیسا کہ اسی کتاب میں بعض دوسرے مواقع پر اس مضمون کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی حرام خوشیوں کا خون کیے بغیر اور ناجائز قسائیں کو چھوڑنے بغیر کوئی نفس ایمان دل میں موجود رہتا ہے مگر اس میں جلا اور روشنی پیدا نہیں ہوتی اور آدمی قلبی بصیرت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

آہ و نالوں کی تاثیر کسی تقریر سے کم نہیں

﴿آہ و نالوں کی تاثیر کسی تقریر سے کم نہیں﴾

اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ جب ان کی آہیں سنتے رہتے ہیں اور آنکھوں سے جاری آنسوؤں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں تو خود یہ حالت ایک طرف سے زبان بن جاتی ہے اور جس طرح مقرر تقریر کے ذریعے اپنی بات پیش کر کے سامعین کے دل و دماغ میں اتارتا ہے اور ان کو اپنی بات کا حامی بنالیتا ہے اور لوگ سن کر اس سے متاثر ہوتے اور قلع اٹھاتے ہیں۔

فہمک بالکل اسی طرح اہل اللہ کی صحبت میں جب چشم گریاں پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے اور درد بھرے دل کی ترجمانی اس کی آہ و نفاق کے ذریعے سے لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے تو یہ حالت بھی سامعین کے دلوں پر اثر انداز ہونے میں کسی تقریر سے کم نہیں ہے کہ یہ بیان نہیں مگر بیان سے بڑھ کر اثر رکھتی ہے آخر جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کو ابھی تک قوت گوئی حاصل نہیں ہوئی ہوتی تو ابھی تو اپنے دل کی مراد میں اسی طرح کچھ آہ و نال کا کر کے اپنے والدین کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور اپنی اندرونی حالت یا کوئی دلی تخاصہ اپنی حالت و کیفیت کے ذریعے والدین کے سامنے رکھ دیتا ہے اس لیے حضرت دلائل نے فرمایا کہ یہ تقریر بے زبانی ہے۔

دل کی پاسبانی اور دروہت کا حصول

دل کی نسبت کی روایت

دل کی پاسبانی ہے

یعنی اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دروازہ حاصل کرنے کے لیے آسان صورت یہی ہے کہ ہر سانس اپنے دل کی پاسبانی رکھے اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہونے دے کہ اس غفلت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیتوں میں مبتلا ہو جائے گا کیونکہ ہر معصیت اور حقیقتاً قلبی غفلت ہی کا نتیجہ ہوتی ہے تو ہر وقت اپنے دل کی نگرانی کرنا ہے غیر حق تعالیٰ کی طرف کسی بھی طرح کے خوف و طمع کے قبیل سے سوچ دل میں قائم نہ ہو یہاں تک کہ مخلوق کے نفع و ضرر سے اور ان کی مدح و ذم سے دل کو بائٹھ خالی کر لے اور اس میں ایک لمحے کے لیے بھی مخلوق کا گندہ باقی نہ رہے اور جن مخلوقات کے حقوق خالق نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں وہ بھی اسی خالق کو دل میں رکھتے ہوئے اور اس کا حکم سمجھتے ہوئے ادا کیے جائیں اور جس طرف قدم اٹھانے سے خالق "جل و علا" نے ہم کو روک دیا ہے اس طرف نہ ہٹنے کا خیال بھی دل میں نہ آئے

اور ظاہر ہے جب دل کی پاسبانی اور نگرانی کی جائے گی تو پھر بدن کے سارے اعضاء بھی ہر سانس اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہیں گے کیونکہ دل پورے بدن کا بادشاہ ہے جس طرف جس عضو کو دل بھیجتا ہے وہ اس طرف بھر جاتا ہے اور جس طرف سے روکتا ہے وہ اس طرف سے رک جاتا ہے اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے ٹھیک رہنے پر پورے جسم کے ٹھیک رہنے اور اس کے جگڑنے پر پورے جسم کے جگڑنے کی خبر دی ہے لہذا اخلاصاً یہ لگا کر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دروہت دل میں حاصل ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ ہر لمحہ دل کی غفلت سے مکمل پاسبانی اور حفاظت ہو حضرت شاہ محمد احمد برتا جگدھی کی دروہت کی ترجمانی دیکھئے۔

نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام

ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائے

باغ ایمان کی باغبانی اہل دل کا کام ہے

دل کی پاسبانی ہے

دل کی پاسبانی ہے

دنیا میں اگر کوئی پھونوں پھولوں کا باغ ہو تو اس کی باغبانی کے لیے مختلف طاہری اور دہری چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں تو وہ قائم رہتا ہے اور پھونتا چلتا ہے کبھی تو اس کو پانی سے سیراب کرنا پڑے گا کبھی اس میں غیر ضروری

گھاس و فیر داگ جانے کے سبب ان کو وہاں سے اٹھا کر صاف گرہ چڑھتا ہے کبھی ان میں کھارہ اٹا چڑھتا ہے اور دوسری مختلف تہاہیر ان کی باغبانی کے لیے استعمال کرتی پڑتی ہیں درخت سروہ ہو کر پھول و پھل دینا چھوڑ دینے کچھ ایسی طرح سے ہمارے دلوں کا بھی معاملہ ہے کہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا لگا ہوا پاش جو ایمان کی شکل میں وہاں موجود ہے اس کی صحیح طرح باغبانی نہ کی جائے اور اس کو خرام خوشیوں اور لذتوں کے غروب سے سیراب نہ کیا جائے تو پھر وہ متصل اور چڑھ رہا ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پھول و پھل جو عبادات اور طاعات کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں وہ پھول و پھل دینا چھوڑ دیتا ہے اور اس لیے اہل اللہ اسی پاش ایمان کی باغبانی کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام اہل دل اہل اللہ ہی کا خاصہ ہے شخص کتہوں کے چڑھ لینے یا پائت اور تقریروں کے سن لینے سے یہ کام بالکل ٹھس ہو پاتے اس لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو کتاب و طہرہ مانکر ایک نبی بھی معاف فرمایا جس سے ہم سنت اللہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قلوب میں پاش ایمان کی باغبانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور پھر اس کے پھول و پھل حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عبادات و عبادات اور قربانیوں کی شکل میں ظاہر ہوئے۔

پانی جان سلطان جہاں کو

پانے کا جو بھی قطب نامی کو	پانے کا جان میں جان جہاں کو
جانے کیا تاج سلطانت بھی	لذت قرب آہ و فغان کو
اپنے مالک پہ کر لو بھروسہ	چھوڑ دو فکر ایسا فکر آں کو
جانے کیا ماہ و خورشید و انجم	جو دیا حق نے بندوں کی جہاں کو
پالیا کر کے ترک تنہا	مطلع قرب خورشید جہاں کو
آہ فیض غلامی مرشد	پانگی جان سلطان جہاں کو
دونوں عالم سے پاؤں گے بہتر	لذت نام رب جہاں کو
جانیں کیا اہل غفلت جہاں میں	قرب اہل محبت کی شان کو
لذت آہ صحرا کی اختر	کیا خبر بلبل گشتاں کو

مشکل الفاظ کے معانی: قطب: اللہ تعالیٰ کی روحانی کالہ مقام۔ جان جان: اللہ تعالیٰ۔ سلطانت: بادشاہت۔ لذت: سوار قرب اور کبھی۔ آہ و فغان: اللہ تعالیٰ کی محبت میں رہنے۔ فکر ایس فکر آں: یہ فکر اور فکر یعنی سرگرمی۔ ماہ و خورشید و انجم: پانہ، سورج اور ستارے۔ حق: اللہ تعالیٰ۔ ترک: تمنا: خرام عبادات کو چھوڑ کر۔ مطلع: طلوع ہونے کی جگہ۔ سلطان جان: اللہ تعالیٰ۔ اہل غفلت: آدم بکر لگے۔ اہل محبت: اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے۔

قطب بنی اور کتب بنی کی تاثیر جدا جدا ہے

ہائے کا بنی بنی قطب بنی کو

ہائے کا بنی بنی کتب بنی کو

مکرم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے متعلق یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی میں نے کتب بنی کے ساتھ قطب بنی بھی کی ہے یعنی کتابوں کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ اہل دل اولیاء اللہ کی صحبت اخلاقی ہے حضرت مولانا یعقوب صاحب خان تونی، حضرت جانی امداد اللہ مہاجر کی، رحمہ اللہ اور حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی ان حضرات کی خاص طور پر حضرت تھانوی پر نظر عنایت اور توجہات رہی ہیں اس لیے شعر کا مٹایا ہے کہ قطب میں حقیقی ایمان کا مزہ اور اللہ تعالیٰ کو پا لینے کی حقیقی لذت جب ہی نصیب ہوتی ہے جب کوئی آدمی اپنے وقت کے شیخ کامل، مصلح و مرشد صاحب دل اہل اللہ سے وابستہ ہو جائے اس دانشمندی اور تعلیق اور اصلاحی رابطے کے بعد اس کو محسوس ہوگا کہ میں اپنی جان میں جان جاناں کو بار بار ہوں یعنی میرے دل میں مجھے اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کے ساتھ ان کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے۔ شیخ کامل کی رہبری میں راستہ صرف آسانی ہی کے ساتھ نہیں بلکہ مزیداری کے ساتھ ملے ہوتا ہے اور منزل مقصود میرا آجاتی ہے۔

رو گیا قطب زمان کا لفظ جو اس شعر میں استعمال کیا گیا ہے تو درحقیقت قطب زمانہ یہ بندوں کے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور قرب خاص کے مراتب اور درجات میں سے ایک خاص درجہ کا نام ہے جس کو عالمی قاری رحمہ اللہ مرقاۃ میں اس طرح ذکر فرمایا:

قال الشيخ رحمه الله في رحمة الله عليه المشتملة على تعريفات علماء الفقه الصوفية القسط

ويقال له القلوب هي المرحمة التي هي محل نظر الله تعالى من العالم في كمال (انسان) في كمال

رحمة يعرف قلبه فاحمد القدر و اسقط حمة فيهم الى اسقط لذلك بين الله تعالى وبين عباده

فقطب القلوب المعنوي على اقل ما لا يحصى القلوب في يوم القيامة

رحمة المعنوي في الرحمة

شیخ ذکر بارمہ اللہ نے اپنے ایک رسالے میں جس میں اکثر صوفیہ کے الفاظ کی تعریف کی گئی ہے لفظ قطب کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ قطب اور غوث ایک ہی چیز ہے ہر زمانے میں اللہ جاگم و تعالیٰ کا خاص منظور نظر بندہ جس کو اللہ تعالیٰ سارے عالم میں سے اپنا فیض جاری کرنے کے لیے منتخب فرماتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرتا ہے اور اللہ کے بندوں میں واسطہ بن کر اس فیض کو تقسیم کرتا ہے اور اپنے ملک والوں پر بخشی اس کی قدرت و طاقت اور ہمت و وسعت حق تعالیٰ کی مشیت اور فیصلے کے مطابق ہوتی ہے وہ فیض پہنچاتا رہتا ہے۔

راضی اور خوش رہے اور اس کے خلاف ہوتو بھی بے فکری اور پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ:

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَعْلَيْهَا وَتَحْتَهَا كُلٌّ قَالُوا: اَعْلَيْهَا وَتَحْتَهَا كُلٌّ﴾

میں نے عرض کیا: اعلیٰ اور اس کے نیچے سب کچھ! فرمایا: اعلیٰ اور اس کے نیچے سب کچھ! (صحیح بخاری)

ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل حق کے متعلق دریافت فرمایا کہ میں باندھوں اور بچھڑاؤں پر بھروسہ کر دوں یا کھانچھڑاؤں اور بچھڑاؤں پر بھروسہ کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اہل حق کو باندھو اور بچھڑاؤں پر بھروسہ کر دو۔

جس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ پہلے سب مخالفت اختیار کرنا ہے اور بچھڑاؤں پر بھروسہ کرنا ہے تو سب بھی اہل حق علماء کی کتابوں میں توکل اور بھروسے کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کا سبب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے جیسے مال حلال کا سبب تجارت، درآمدت، مزارعت، صنعت و حرفت وغیرہ کو اختیار کر کے پھر اپنے معاش اور روزی کی فکر کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے زیادہ گہرائی میں پڑ کر رات و دن کی بے فکری و پریشانی اپنے دل و دماغ پر سوار نہ کرے بلکہ مطمئن رہے اور محقق سے اسباب پہنچانے کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لے اور اپنے مقصد حیات یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے دین کی اشاعت وغیرہ میں لگ جائے۔

لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ علماء اور صوفیاء اہل حق گھر اور کاروبار کو اور اسباب کے اختیار کرنے کو چھوڑنے کی بات نہیں کہتے کیونکہ یہ سنت اللہ کے اور دنیا کے دارالاسباب ہونے کے فطری تقاضے کے خلاف ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے جو آخرت کے عرصے کی ہے اس لیے تو اسباب کو چھوڑنا چاہیے نہ ان کے پیچھے اس قدر راہنمائی سے چڑھا جائے کہ یہ وقت اسی کی فکر سوار ہو گیا اس کی دو جانب ہیں، افراط و تفریط۔ ان دونوں سے بچ کر اعتدال والی راہ اختیار کرنے چاہیے یہی حکمت والا کارنامہ اس شعر میں منظر ہے۔

افراط و تفریط توکل کے منافی ہے

حضرت قاضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جن بزرگوں کے متعلق ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ جنگوں میں چلے گئے اور وہاں جہانیوں میں جا کر اللہ اللہ کرتے رہے وہ اپنے اہل حق اللہ والے تھے کہ جن کے اوپر حقوق و ادب نہیں تھے یعنی وہ غیر شرعی شہ و نظے اور ان کے بیوی بچے نہ تھے یا انہوں نے اس کا کوئی شرعی مقول انتقام نہ کیا تھا اس لیے ایسے حضرات کی اطلاع محض ان کے قہر پڑھ کر اور سن کر نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہی وجہ ہے کہ کتابوں کو پڑھا کر اللہ تعالیٰ کا راستہ آسانی سے ملے نہیں ہوتا اور منزل تک انسان جلدی نہیں پہنچتا بلکہ افراط و تفریط کا شکار ہو کر کسی ایک سمت میں پڑا رہ جاتا ہے اور ساری عمر منزل تک پہنچنا نصیب نہیں ہوتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث شریف میں منقول ہے:

سے چمک رہا تھا جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کا قلب پر درود و سجود ہے تو پھر آفتاب و مہتاب کی روشنی کی کچھ حیثیت نہیں رہتی اور جتنا جتنا سالک اپنی حرام تمنائوں اور خواہشات کو دل پر نہر گھرا کر چھوڑتا رہتا ہے اتنا ہی اس کی جان کو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص عطا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے فیہ فی فی نور سے چمکتی جاتی ہے۔

آوا فیضِ خدائی سر
یا کہ جانِ سحر سے جان
افزونِ عالم سے یاد سے
دلت ہم ربِ بربانی
جانب کیا اہلِ غنیمتِ جہانی
قرب اہلِ محبت کی جانب

یعنی میرے شیخ امیر شہد کی صحبت و خدمت اور ان کی توجہات اور دعاؤں کی برکست سے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیض فرما دیا ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا قرب موجود ہے اور وہ ذات مانی اپنی تجلیات خاصہ کے ساتھ جلوہ فرما ہے جس کی برکست سے حق تعالیٰ نے دل و جان میں کبھی پاکیزگی و صفائی عطا فرمادی کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں اور اللہ کو یاد کرتا ہوں اور اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے دونوں عالم کے مزے یک نظر آتے ہیں اور یہ امر واقعی ہے کہ اللہ کے نام کی لذت ایسی ہی چیز ہے جس میں شرط یہی ہے کہ ہمارے دل و جان گناہوں کی گندگی اور غلامت سے پاک ہوں اور وہ غفلتوں اور گناہوں کے راجح سے آلودہ نہ ہوں۔

عیش و عشرت کے دیوانے آہ صحرائے مہزوں کو کیا جانے

لذتِ سحر کی
کیا خبر اہلِ کمال سے

جن لوگوں کی ساری زندگی دنیا کے عیش و عشرت اور حرام و فحاشی لذتوں میں گزر گئی ہو اور انہوں نے کبھی اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ کر اور اپنے دل کو توڑ کر دیکھا ہی نہ ہو اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ کو تہ ذرا ہی کے ساتھ پکارا ہو تو وہ اس لذت سے کیا آشنا ہو سکتے ہیں جس طرح کہ وہ فیل جو ہمیشہ گھٹاں میں رہتی ہو اسے صحرائوں کی آواز و زاری کی لذت کی کیا خبر۔

حقیقت یہ ہے کہ جب خدا کے سچے بندے اپنی خلقتِ الہی کے ساتھ بے سواسمانی کے عالم میں مخلوق سے ہامیدی اور بے چارگی کی حالت میں سارے علاقے دیکھتے ہیں تو دل خالی کر کے اور اپنے اربابوں کا خون پی کر اللہ کی

ہے۔ اسی کو حضرت والا اپنے مخصوص انداز سے بیان فرما رہے ہیں اب ہمارے لیے باغبان کو ششیں ڈھکنا ہے اور مٹی سترائی اور اس کی رکیج بنانی تو ہماری رکھے لیکن آسمان سے پانی برس کر اس کی جڑوں کو سیراب نہ کر دے اور پانی اندر تک سرایت نہ کر جائے جس کے نتیجے میں حق تعالیٰ ان پھولوں کو غلام رنگ و بو دینا فرماتے ہیں اور ان کو بہترین قسم کی پھولوں کی خوشبوؤں کا مزہ دینا ہے تو جب تک اللہ کی طرف سے یہ سیرابی کا انتظام نہ ہو تو اس باغبان کی باغبانی سے گلستاں کا رنگ نہیں نکھر سکتا بلکہ دوسرا بھگا جائے گا اور کچھ دنوں کے بعد بالکل نیست و نابود ہو جائے گا۔

سو اگر انسان کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت نہ ہو اور اس کی زندگی اللہ کے ذکر سے خالی ہو تو دل کی بے چینی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جائے گی کہ دنیا کا ظاہری چین و سکون بھی مٹا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ اصل چین و سکون کا تعلق دل سے ہے تو دل کی بے چینی کے ساتھ جسم کا سکون بھی جاہر رہتا ہے اس کو ایک مثال سے اسی طرح سمجھئے کہ کسی شخص کو پچاسی کی سزائے موت ہو اور اسے دو دن کے بعد گتہ دار پر لٹا دیا جائے والا ہے اب اس سے پہلے اگر چہ اسے ہر طرح کے کھانے پینے اور پیش و آہرام رہے جائیں مگر وہ جیسی کبے کا کہ مجھے کوئی سکون حاصل نہیں ہے اور دوسرے جیسی بے چین اور پریشان ہوگا۔

لندن و جیرس کی اہل دل کی نگاہ میں کوئی وقعت نہیں

اسے لندن کے دلکش فی و سجاوٹ نہیں ہوتی

جسے مٹا ہے اور وہ دلِ خدا کی مہربانی چشم

حضرت والا کے یہ اشعار چونکہ انگلینڈ کی سرزمین پر باقی سے ایک ہون جاتے وقت موزوں ہوئے تھے اس لیے بطور مثال لندن کا ذکر آیا ورنہ مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی حسن و خوبصورتی کا شہر اور ہمیش و عشرت کی جگہ اللہ والوں کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور نہ اس کے ساتھ ان حضرات کو کسی بھی طرح کی دلچسپی ہوتی ہے کیونکہ خود نگاہوں کو رنگت اور مہک دینے والا اللہ ان کے انگوٹوں میں موجود ہوتا ہے تو ہر طرح کے حسن اور خوبصورتی کا مرکز جو دل میں لیے بھرتے ہوں پھر انہیں لندن و جیرس کے ہولوں اور کشمیر اور مری کی پہاڑیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ لوگ ایسے مواقع پر اپنے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے اور حقوق کے ذریعے سے خالق کی معرفت حاصل کرنے چاہا کرتے ہیں ورنہ فی الحقیقت وہ تجلیات الہیہ میں ایسے مست و مہرشار ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ٹینشن دور کرنے کے لیے ہولیڈے (Holiday) منانے اور سیر و تفریح کی ضرورت نہیں ہوتی۔

نمک پاروں کے نمکین پانی سے تشنہ لپی ختم نہیں ہو سکتی

نمک پاروں کے نمکین پانی سے تشنہ لپی ختم نہیں ہو سکتی۔

ابھی ابھی حضرت اولاد نے دیکھا میں ہم سب نے یہ بات سنی کہ ایک گناہ کر کے بحر سے اسی کو دربار میں بہت سے گناہ کیجھ سکون مل چکے اور یہ گناہ نہ کروں گا یہ مرا سزا یافت اور بے دقتی ہے کہ اپنے معشوق اور معشوقہ پر اس ایک نظر والی دونوں کا دل نواز رہیوں میں چاہئے کہ نہ کہ بالکل رہا نہیں چاہئے بات اور میں پھر اس مرتبہ کے بعد تو یہ گناہوں کا پھر دوبارہ نظر والوں کا یا صاف است (الہامی) اس مرتبہ کوئی گناہ نہ کروں اور میں یہ آخری مرتبہ دیکھنا ہوگا کیونکہ طبیعت میں کچھ دیکھنے سے لیے بہت ہے جیسا ہے تو حضرت اولاد نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ آگ میں پھر دل چھڑک کر آگ بجھ سکتی ہے کہ آگ کو بجھنا تو آگ میں جھنم کی خصوصیت ہے جس کو حضرت اولاد نے یوں ارشاد فرمایا کہ براغ میں میری آتش کی خصوصیات ہوتی ہیں اس لیے کہ میں میں وہی ہے جس کی کا خاصہ ہے جس کی آتش کی جھنم میں ہوگی اس لیے اس شمع میں برے پیر سے خدا میں یہ بات: ترک کر گئی ہے کہ تم ان نمک پاروں کو دیکھ رہے ہو اور تشنہ لپی یہ تشنہ لپی ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ مزید یہ کہ ابھی جاری ہے تو یہاں نمکین پانی سے تشنہ جاتے گی بقدر اترم بار بار دیکھو تو یہ میاں اور بڑھتی چلی جائے گی اور جیسے جہنم جل میں موزید، جل میں موزید کچھ اور ہے کچھ اور سے کہ کر کہ لگتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر ایسا تھ کر کہ جس کا معنی حضرت اولاد نے بحوالہ علامہ غفرانی یہ تکرار فرمایا ہے۔ چلی ایک خاص نکل فرما دیکھتے تب وہ یہ کہنا نہ کرے گی۔

تو وہ میرے ہوا میں کانٹا ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہ جس کی جہنم کی حرام سے جل میں موزید، جل میں موزید مانکر رہا ہے اس لیے کہ اس کی آتش وہ نہ کہ جو کہ کوئی جس کا وہ شوق ہو یہ چاہتا ہے کہ جس اور من کے فلاں ہوگی میں پھوس دیتا میں منہ سے کہ میں اور پھوس لہانا سے اور پھوس اور سے اور پھوس کشمیر سے تو اس کا نفس یہ چاہے گا کہ ان تمام ہوس کی تعداد سے اپنی حرام خواہش پوری کرے اور اگر پھر مزید کوئی ہوس ہو اور اسے علم ہو جائے تو وہ اس کے لیے ہے جیسا اور مضطرب رہے گا اور اس کا نفس جل میں موزید، جل میں موزید کرتا رہے گا اس لیے حضرت اولاد فرماتے ہیں کہ تم بھی اللہ کے قدم کو اپنے دل میں رکھو تو بھی اللہ کے ذکر میں لگا پڑا اللہ کی طرف متوجہ ہو پادوہ کے ذریعے سے اس کو احوال ہو کہ اس کی مزید مزید کا ختم ہو جائے اور وہ وہی خدا کرے اس کے نفسی رہنے کی کو خوش نہ کرو یہ شہوان کی طرف سے ایک چال ہے اور نفس کا ایک دھوکا ہے کہ وہ کی کتابی کبھی دوسرے شہوان سے اور دوسرے کی تیسرے سے برتر نہیں ہو سکتی یہ تو جرم بالائے جرم کرتا ہے اور آگ کی چنگاری کو نکل دینا ہے تو یہاں چلی ختم ہو گئے گا یا سوال پیدا ہو سکتا ہے۔

کھینچ لیا تو پھر بار بار دعا پڑھائی کہ: اے اللہ! ان پر عیب دہی کے ساتھ ساتھ توفیق چاکر بھیجے کہ کوئی دشمن دھڑے نہ آجائے تو وہ سب پھر بار بار دعا کی بھی حفاظت رہے گی حضرت والا! راستہ پر کاظم العالی فرماتے ہیں یہ جو نگاہیں ہیں ان کی مثال بائبل ایسی ہی ہے جیسا کہ بار بار جب ان کے ائمہ سے کوئی چیز گزرے گی تو پھر آپ کہاں سے دل کو پھانسیں گے۔

آپ نے اگر بار بار کی حفاظت نہیں کی تو اب دل کی کہاں سے حفاظت ہوگی اور جسے نگاہوں اور دل کی حفاظت کے ذریعے سے نسبت مع اللہ کا خزانہ مل جاتا ہے وہ ایک لکھ ایک سیکھ گوارا نہیں کرے گا کہ میں اپنے اللہ کو ناراض کروں اور ادھر ادھر اپنی نظریں ڈالوں اور اپنے اس خزانے کو گنوا دوں۔

عارف ہندی حضرت خواجہ صاحب کا شعر۔

دین کا دیکھ ہے خطر
دھننے نہ پائے ہاں نظر
کوئے تباہ میں تو اگر
جائے تو سر جھکائے جا

پیشہ: رقیق و زلیف اور زانیہ میں جو ہے
کمان مضمین ہے پاسے کا وہ ڈائی گنگا

یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں حقیقی سکون میسر آتا ہے اور اگر ہر گھڑی عجیب کیف و سرور میں رہتا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کی گنگا غسانی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے غالی اور عارضی گنگا غسانی جو دنیا کی باغ و بہار میں ہوتی ہے اس سے دل گودہ کیف و سرور نہیں مل سکتا جیسا کہ مختلف واقعات اس پر شاہد ہیں۔

سینہ میں نور ہو تو منبر پر نور برستا ہے ورنہ نہیں

﴿مقامِ محبت﴾ ﴿۴۰﴾ ﴿جلد دوم﴾

صرف الفاظ کو سمجھو اور شاندار اور خوب فصیح و بلیغ بنالینے سے ذہن کی کا پائیں پلٹی، بس کچھ وقتی طور پر واہ وہ ہو جاتی ہے لیکن زندگی میں انقلاب ان اہل اللہ اور ان رجال اللہ کے ذریعے آتا ہے جو انفس قدسیہ لیے ہوئے اور ان کو مڑ گئی و جھٹی کر کے ہوئے ہوتے ہیں۔ فارسی کا مقولہ ہے۔

از دل خیزد بر دل ریزد

جنسِ ذلیل میں خوشبو کی نہ ہوتی تھی۔ کھوں کے اہل شخص کو وہ نظر نہیں آیا جانتا ہے اور نوجوانی غور و مشن سے ہو
 وہ دوسرے کی عمر و شہن نہیں کر سکتا اس پر حضرت: "الان کتاب آئینہ موت کا ہے شہر ہے۔"

لیکن ہم میں کچھ تاخیر نہیں کیا مشتق کا بار میں تیر نہیں

دب نمود قفسی خود بی دل میں منہر پہ وہ کیا برتاؤ کرے

اور جو لوگ اللہ کی معرفت و محبت کا چراغ اپنے سینے میں لیے ہوئے ہوں تو ان کا حاس پنجم میں ہوتا ہے۔

دب ٹو بہت دل میں اے محفل میں ہو کوئی جہ دہ نہور

پھر عشقِ خدا کے پرانے خود ان کے وہاں آج نہیں ہے

میں لیے اس میں ہم سب کے لیے نجات ہے کہ اعلان بننے کا شروع! جہزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تھا۔ چنے دوزخ

میں کاغذ پیدا کرنے کے لیے ابراہیم نے سے انوارات کی باتیں اٹھائیں پر رمانے کے لیے خواہے قلب و جگر

میں حق تعالیٰ کی شکر محبت جلا بھیجی اور اس کے قرب کے پھولوں کی خوشبوؤں سے اس دوماں کو معطر کر رہی پھر یہ نظر

آئے گا کہ جس طرح شیعہ کی طرف چڑوانے والے چلے آتے ہیں اسی طرح اہلِ محبت کے چڑوانے والی طرف

$$-v_1^2 \leq -v_2^2$$

رضائے حق میں اپنی آرزو ہر وقت فانی ہو

کسی عاشق کی جب بھی داستان اس کی زبانی ہو
تو اہل دل کے اشکوں سے نہ کیوں پھر قدر دانی ہو

اسے تقویٰ کا اور نسبت کا پھل ملا جتنی ہے
کہ جس کے باغ دل میں اہل دل سے باغبانی ہو

جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے منہ پر
کرتے شرح محبت پھر نہ کیوں چادر چھانی ہو

ولایت اہل دل کی صحبتوں سے گو صبر ہے
مگر یہ شرط ہے قلب و نظر کی پاسبانی ہو

نہیں آسماں ہے اسرار محبت کو بیاں کرنا
مگر واعظ کے دل کو بھی تو حاصل رازدانی ہو

بلا کرتا ہے درد دل بڑی خونِ تمنا سے
رضائے حق میں اپنی آرزو ہر وقت فانی ہو

فدا لیکن ہے اس ذرہ پہ ہفت اقلیم کی دولت
بصورت درد دل میں اگر درد نہانی ہو

بزاروں غم اٹھائے جس نے ان کی راہ میں آخِر
نہ پھر کیوں دکھ بھری اسے دوستو اس کی کہانی ہو

مشکل الفاظ کے معانی: عاشق: اللہ تعالیٰ کا عاشق۔ اشکوں کا آئینہ: نسبت اللہ تعالیٰ کا بندے سے اور
بندے کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق۔ اہل دل: اللہ واسطے شرح محبت: اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں۔ چادر بیانی: بکھرے
باد و جبرائیل ہوتا۔ ولایت: اللہ تعالیٰ کی دوستی۔ میسر: حاصل ہونا۔ پاسبانی: حفاظت۔ اسرار محبت: اللہ تعالیٰ کی محبت کے
راز۔ رازدانی: راز سے واقف ہونا۔ خونِ تمنا: ہوا یا لہو میں بہنے لگا ہوا۔ وضائے حق: اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ ہفت
اقلیم: سات پرستانیں۔ درد نہانی: دل میں چھپا ہوا اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد۔

اہل مجلس کی اشک باری سے داستان عاشق کی قدردانی

کچھ حاجت کی وجہ سے دوستوں اپنی زبانوں سے
تو اہل دل کے انھوں نے یہ کیوں پھر تھکرائی ہو
جو دردِ دل سے اور انہوں نے اور انھوں سے ملنے سے
گھر گھر سے محبت پھر نہ کیوں پائی ہو

اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم اٹھانے سے بچا خدا کا عاشق جس پر بہت سے مجاہدات گزرے اور اس کو دین کے لیے قربانیاں دینی چیں مگر وہ اللہ کی محبت میں ہمارے دین کے تقاضوں پر قائم رہا تو اس کا دل اللہ کی محبت سے گھرا ہوا اور شفیق ہوتا ہے اور اس کی مثال ایسے مریض کی ہوتی ہے جو درد و تکلیف میں مبتلا ہو اور اپنا اندرونی گزرنے والا حال کسی ڈاکٹر کے سامنے پیش کرے یا ہو تو اس کے بیان کی کیفیت کچھ الگ ہی ہوتی ہے اس لیے اہل محبت محبت کی ترجمانی کرتے ہیں اور اپنے دل کا حال کہتے ہیں اس لیے سامعین اشک باری کر کے اس عاشق کی داستان کی قدردانی کرتے ہیں اور اس کی گفتگو سے مجمع پر رقت جاری ہو جاتی ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت کے جذبات دل میں ابھرنے لگتے ہیں اور یوں ان کی داستان کن کو یہ خود بھی اہل دل کی صفوں میں آکھڑے ہوتے ہیں۔

باغِ دل میں باغبانی اور قلب و نظر کی پاسبانی سے حصولِ نسبت یقینی ہے

اسے تقویٰ کا اور نسبت کا چھس مانا چاہیے

کہ جس سے باغِ دل میں اہل دل سے باغی ہو

ولایتِ قلب کی سمجھ سے کو ہم سے

مگر یہ شہ سے قلب و نظر کی پاسبانی ہے

تکلیفِ الامت تھا تو نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ دائروں سے اخص کے ساتھ تعلق رکھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا بلکہ ایسے شخص کو جو صحیح شر اللہ کے ساتھ اہل دل سے وابستہ ہو یعنی صحیح احوال کی اطلاع اور پھر شیخ کی تعلیمات اور ہدایات کی پوری پوری اتباع مکمل اخص و اعتماد کے ساتھ اپنی تجویز کوئی کر کے اختیار و فرمانبرداری کی صورت میں پابندی کے ساتھ کرتا ہو تو وہ ضرور منزل تک پہنچ جائے گا ہے اور اسے تقویٰ و نسبت مع اللہ کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔

اور اگر وہ کاہلین میں سے نسبت تو ناہین میں تو شامل رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں کل قیامت کے دن جب کاہلین پر اللہ کا فضل ہوگا تو اس تعلق کی برکت سے یہ بھی محروم نہیں رہے گا۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے

اور یہ ہمارے حضرت والا کی زندگی کا خاص مضمون ہے اور دین کے بہت سے شعبوں میں سے منکرات سے روک ٹوک کو حضرت نے اپنا خاص زندگی کا مشن بنایا اور اس میں بھی خاص طور پر عشق مجازی اور حسن پرستی کے خلاف زیادہ تر تحریریں اور بیانات فرماتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احقر کے دل میں ایک خاص بات ڈالی جو یہاں قارئین کے نفع کے لئے سیر و قلم کر رہا ہوں اور حضرت والا کے سامنے اس کو سنا کر تصویب و تائید کے بعد یہ قدم اٹھا رہا ہوں اور وہ یہ کہ وہامیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان نے انسان کو بہکانے کے لیے جو مختلف چیزیں اس کو جھیل دیے جانے کے بعد اس کے سامنے پیش کی گئی ان تمام چیزوں میں سے عورتوں کو انسان پر ڈالنے والا اپنے جال کے طور پر پسند کیا تھا جیسا کہ الفاظ حدیث ہیں

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

كُلُّ عَوْرَتَيْنِ شَيْطَانُ كَيْ جَالِ هُنَّ اَوْرَدُوهُنَّ فِي حَرْفِ لُفْرِ كَيْ تَتَلَقَّ اَرْضًا رُبُوبِي هِي :

مَعْنَاهُ كُلُّ عَوْرَتَيْنِ مِثْلُ شَيْطَانٍ كَيْ جَالِ هُنَّ اَوْرَدُوهُنَّ فِي حَرْفِ لُفْرِ كَيْ تَتَلَقَّ اَرْضًا رُبُوبِي هِي :

بے شک یہ نظر ابلیس کے زیرِ پلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔

اب اس پس منظر میں احقر عرض کرتا ہے کہ حضرت والا کی زندگی بھری کوششوں کا ہدف اور نشانہ باطل شیطان کی چالوں اور مکاریوں اور اس کے چالوں اور شرارتوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے سب سے مضبوط اور سخت ہے اور گویا جو دشمن کا اصل ہدف اور نشانہ ہے جس سے وہ بہت مسلمانوں کو دین سے دور کر دیتا ہے وہ یہی مضمون ہے جس کے خلاف حضرت کی زندگی کی ساری کوششوں کا رخ ہے دینی وی، دینی سی آر، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، فلمیں، اور دوسری عریانیات اور بے حیائی کی شکلوں والے مابینات اور جریدوں اور میگزینوں اور رسالوں وغیرہ سے مسلمانوں کو بچا کر ان کے قلب و نگاہ کی حفاظت کا اہم کام انجام دینا یہ شیطان کو اس کے اصل منصوبے میں ناکام کرنا ہے اس لیے اس اعتبار سے دین کی اس محنت کا کرنا ڈائریکٹ اپنے دشمن شیطان سے متاثر کرنا ہے اور اپنے بھائیوں کو اس کی سازش اور کھرتے بچانا ہے تو اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان شاء اللہ یہ محنت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول اور باعث اجر و ثواب ہوگی۔

فواحش و بدکاری، زنا اور اس کے منہ مات و دنیا کی آن مہلک کراہیوں میں سے ہے جن کے مہلک اثرات صرف اشخاص و افراد کو نہیں بلکہ قبائل اور خاندانوں کو اور بعض اوقات بڑے بڑے ملکوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنے قتل و غارت گری کے واقعات پائے جاتے ہیں اگر صحیح تحقیق کی جائے تو اکثر واقعات کے پس منظر میں کوئی عورت اور شہوانی جذبات کا جال نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس میں کوئی

اکثر بزرگوں سے چلنے نکلنے کا احترام منقول ہے۔ یہ حدیث اس کی اصل ہے۔ بزرگوں کے کام میں منصوص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض خاص بندوں کو بعض علوم و عطا ہوتے ہیں جو نہ منقول ہیں نہ منکتاب ہیں، کبھی اس کو ہم دینی سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی علم اسرار کہتے ہیں اور خود ان سے اس قسم کے دعا کی حقیقی منقول بھی ہیں جو ان سے پہلے کسی کی زبان سے نہیں نکلے۔ یہ حدیث ایسے علوم کی حقیقی اور اعتباری اصل ہے۔ اللہ ص ۱۳۸

ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ عَلَّمَ سَاعِدًا عِلْمًا وَرَبَّاهُ اِنَّهُ عَلَيْهِ مِائَةُ حَسَنَةٍ﴾

۱۰۰ نیکوئی کا اجر دے گا جو اس کو علم سکھائے اور پالے۔

یعنی جو آدمی اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے بہت ساری نیکوئی عطا فرماتا ہے۔ اس سے اپنی محنت اور کسب سے حاصل نہیں تھا ایسے ہی علم کو عمل لائی کہتے ہیں۔

مثال کے طور پر ہم یہاں جھس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انا کہتے جاتے ہیں تو اگر ہم احترام اور پابندی کے ساتھ یہ معمولی باتیں کہ جو کبھی ظہور میں ہوتی ہیں اور جن کے بارے میں معلومات ہوتی رہے گی اس پر عمل کرتے رہیں گے اور ہرگز ان کو پاداشی دولت و نجات کے ساتھ چھوڑ دلائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ قرب کو اپنے اسرار محبت عطا فرمادیتے ہیں جب ایسا علم منہ پر چھتا ہے تو پھر وہ اسرار محبت ماضی کے سامنے بھی پیش کرنا ہے لیکن جب خود داخلہ کے دل کو اسرار الہیہ کی راز دانی حاصل نہ ہو تو پھر وہ وہ راز دانی کے سامنے کیسے بیان کر سکتا ہے جو بعض لوگ بزرگوں کی نقل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بیانات میں ایسی باتیں نہ ہونے اور ان علوم کے عطا نہ ہونے پر کڑھتے اور بے چھن رہتے ہیں ان کے لیے شعر میں یہ سبق ہے کہ اگر تم اسرار محبت کو بیان کرنا چاہتے ہو تو خود پہلے حامل درو محبت ہو جاؤ اور راز دان اسرار الہیہ بن جاؤ۔

﴿اِنَّ رَازِیَانَ رَازِیٰ لَیْسَ بِرَازِیٍّ﴾

۱۰۰ راز دانی میں راز دانی نہ ہوتی۔

یعنی ہر قدم پر زندگی کے ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے اگر چاہی آرزو اور تمنا اس کے خلاف ہو اور اس کام کے کرنے کو خوب فی جاوہر باہر مگر اپنی تمنا کا خون کرونا چاہیے تو پھر درو دل نصیب ہوتا ہے چاہے طبیعت پر کتنا ہی زور پڑے مگر اللہ کو ہر صورت میں راضی رکھے۔

ذرا دور ذرا غفلت اقلیم سے بڑھ کر ہے

لدا اچھیں ہے لدا اچھیں ہے لدا اچھیں ہے

ہفت اچھیں کی دولت اگر کسی کو حاصل ہو سکیں اس کے دل میں اندھالی کی کاغذ اور خیمت نہ ہوتی یہ سمجھو کہ اس کو جو کچھ حاصل ہے وہ سب باہر باہر کا ہے اس کا اندر خالی ہے جس کو ایک منزل سے اس طرح کھینچے جو حضرت والا نے معارف مشنوی میں پیش فرمائی۔

اس وقت جبکہ قلعہ کے اندر کوئی چشمہ نہ ہو اور اہل قلعہ صرف بیرونی مصروف سے پانی حاصل کرتے ہوں اور اچانک دشمن کی فوج باہر سے شہر میں کو بند کر دے۔ تو اہل قلعہ کی زندگی کے لیے اسی قلعہ کے اندر ایک کھارا چشمہ باہر کے ٹیکڑوں اور پائے پتھروں سے بہتر ہوگا اسی طرح زندگی میں حواس غصہ کے ذریعہ انسان عیش حاصل کر رہا ہے اور موت آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد (پاسرہ سامو، شامہ، لاکھ، لاسرہ) کے ذریعے باطن میں در آمد ہوئے والی لذتوں کے راستوں کو کاٹ دیتی ہے اور جو یہ چوائے ہیں اور دنیا کی لذتوں کو محسوس کرنے سے عاجز اور معطل ہو جاتے ہیں۔

قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواسِ اکبر
کھلی ہوئی ہیں گو آنکھیں مگر چہ نہیں ہوتیں

اب مردہ کی زبان شہی کتاب کے لطف سے معطل ہے اس کی آنکھیں بچوں کو دیکھنے سے عاجز ہیں، مکان ریو کے لغات نہیں سن سکتے زبان ہے زبان ہو رہی ہے کیا ہے کسی کا نام ہے اس وقت اگر روح میں تعلق مع اللہ کا کوئی کھارا چشمہ بھی ہوتا جتنی ناقص طامات کا ضعیف نور بھی ہوتا تو یہ لذات قافیہ کے ان پتھروں اور پائے شیریں سے جو بذریعہ حواس غصہ اندر داخل ہو رہے تھے بہتر ہوتا اور اس بے بسی کے وقت روح کو اس سے انس و سکون حاصل ہوتا حق تعالیٰ اپنی رحمت سے سب مسلمانوں کو چند روز دوبارہ زندگی کے دھوکے سے محفوظ فرماویں اور آخرت کی باقی دہائی اور غیر فانی نعمتیں اور اعمال حد تک توفیق عطا فرماویں آمین۔

عاشق صادق کی کہانی ڈکھ بھری کیوں نہ ہو؟

بڑا اچھیں ہے بڑا اچھیں ہے بڑا اچھیں ہے

بڑا اچھیں ہے بڑا اچھیں ہے بڑا اچھیں ہے

احقر تشریح کے طور پر عرض کر رہا ہے کہ ہمارے حضرات والا دامت برکاتہم نے ان حصین اور حسیناؤں سے نظروں کی حفاظت کے سلسلے میں تو بہت زیادہ غم اٹھائے ہیں اور اس راہ کے تھکاوٹوں سے گزر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے ایک روز حضرت والا کے حالات زندگی ذکر کرتے ہوئے یہ

ہوتا ہے۔ جس کی جانب حضرت والا شہر میں اشارہ فرما رہے ہیں اور اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ دوسروں کو معاف کرتے ہوئے اپنے حقوق کو گورنر کرنے کے ساتھ زندگی گزارو جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور رفعت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں اس طرح سے آیا:

﴿مَنْ عَفَا عَنْ عَدُوِّهِ فَقَدْ عَفَا عَنْ نَفْسِهِ﴾

مَنْ عَفَا عَنْ عَدُوِّهِ فَقَدْ عَفَا عَنْ نَفْسِهِ

کہ صدف کی وجہ سے کبھی بھی مال میں کمی نہیں آتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ رعد کے کو معاف کرنے سے عزت و رفعت میں ہی اضافہ فرماتے ہیں اور جو بھی اللہ کے لیے قاضی اختیار کرے اس کو حق تعالیٰ سر بلندی عطا فرماتے ہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ تو اضع وہی اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے جو حقیقت پر مبنی ہو اور دل سے جو نہ آج کل عام طور پر قاضی کے پہلے بولتے ہیں اور ظاہر میں یوں کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، اور میری آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، اور میں تو معمولی درجے کا آدمی ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص ٹھیک اسی وقت میں کوئی ایسی ناگوار بات کہہ دے جو ظاہر ان کی شان کے مناسب نہ ہو تو فوراً جوش میں آ کر چہرے کا نقشہ اور رنگ بدل جاتا ہے اور زبان سے ناشائستہ الفاظ نفاذ شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر حقیقت میں قاضی ہوتی تو پھر اس کی شان میں گستاخی کرنے والے سے یوں کہتے کہ جناب! آپ ہی سچے کہہ رہے ہیں اور جو کچھ میں تصور بنا دکھ رہا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری اور پردہ پوشی ہے ورنہ میرے اندر تو بے شمار عیوب اور نقائص بھرے ہوئے ہیں۔ اور خود تم نے بھی جو کہا ہے میں تو اس سے بھی گھبرا کر رہا ہوں۔

یہی حقیقت میں قاضی کہلاتی ہے اور ہر مومن کا وصف لازم بھی یہی ہے کیونکہ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو اپنی کوئی بھی حیثیت ذہن کے اندر مقرر کر لینا یہ دھوکہ اور جہالت پر مبنی ہے۔ کسی نے تعلق یا ناخفاہ میں لکھتے ہی پہلے لگا لیے ہوں اور کیسے ہی دین پر زندگی گزار رہی ہو اور رات دن عبادات میں اس کے اوقات خرچ ہو رہے لیکن جب تک یہ حقیقت دل میں موجود نہ ہو تو وہ شخص متواضع نہیں کہلاتا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کو کسی نے آ کر کچھ بُرا بھلا کہا۔ تو مولانا نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں قسم لکھا کے کہتا ہوں جتنا برا تم نے مجھے کہا ہے میں تو اس سے بھی زیادہ اپنے کو گھبرا کر رہا ہوں۔

اسی لیے دوستو! محالیتیں اور مایہ خلق مانگی تو نہیں چاہیے لیکن جب آپ نہیں تو سمجھو کہ اس میں اللہ نے ہماری کوئی نہ کوئی خیر چھپا کر رکھی ہے بس ہم اللہ پر نظر رکھیں اور جو طریقہ اسلام نے دیا ہے اکرام کا اس پر مضبوطی سے قائم رہیں کہ ان کا حق ادا کرتے رہیں اپنا حق بھلاتے رہیں، اپنے فرائض بھول جائیں ان کے حقوق یاد رکھیں۔ بہت متھلا اور بہت شاندار طریقہ ہے، جس کی برکت سے ساری دنیا میں مضامین بدل جاتی ہیں۔ خلق کے حقوق ادا کرتے رہیں اپنے حقوق خلق سے بھول کر خالق کی طرف نظر رکھیں اور اپنے فرائض یاد رکھیں تو ان شاء اللہ

سب شیر و شکر من کر رہیں گے۔ ساری چیزیں کچھ دلوں کی ہوتی ہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کر دیتے ہیں اور ایسے بندوں کو اپنی جانب سے خصوصی عزت و عظمت عطا فرماتے ہیں۔

گرم بازارِ دلِ عشق

اٹکھائے خون سے جب دھم تر کرتا ہوں میں
عشق کا بازارِ دل میں گرم تر کرتا ہوں میں
جب تانِ حسن سے صرف نظر کرتا ہوں میں
ورد کی لذت سے راہِ عشق سر کرتا ہوں میں
گرے خون آرزو خون بگر کرتا ہوں میں
اپنی آہوں کا اثر یوں تیز تر کرتا ہوں میں
ہر قدم پر ناکہ حاصل ہو حیات نو مجھے

ہر قدم پر زہرِ مخمّر اپنا سر کرتا ہوں میں
مشکل الفاظ کے معانی: اٹکھالے خون: خون کے آنسو۔ چشمِ تیز: آنکھوں کا گھبراہٹ۔ تانِ حسن: بہت سی
عزت یعنی نام و نعم۔ صرف نظر: نظر بھار۔ راہِ عشق: اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ۔ حیات نو: نئی زندگی۔

اٹکھائے خون سے گرم بازارِ دلِ عشق

اٹکھائے خون سے جب دھم تر کرتا ہوں میں
عشق کا بازارِ دل میں گرم تر کرتا ہوں میں

جب اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ گناہوں سے بچنے کا فہم دل پر اٹھاتا ہے بے شک اسے دل میں ہوا فہم اور
صدمہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی آرزوؤں کا خون کیا ہوتا ہے تو پھر دل میں اللہ تعالیٰ اپنا محبوب محبت کا درد عطا
فرماتے ہیں اور بہت سی خصوصی محبت خداوندی اور عشق کی دولت میسر ہوتی ہے اور پھر آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں
بلاشبہ وہ اٹکھائے خون کیلئے کے قابل ہوتے ہیں کیونکہ وہ مسرتوں کا خون کر کے دل کے نوئے کے نیچے میں
آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں جیسے اگر مختلف مقامات پر اشعار کے تحت یہ مضمون نثار چکا۔

خون آرزو سے خون جگر کر کے شجر محبت کا پھل دار ہونا

جب جانی کسی سے صاف نہ کرے جس میں
وہ فی لذت سے رادہ خلق برائے ہوں جس
کر کے خون شہر، خون جگر کر کے جس میں
اپنی آنکھ کا اترے جو نہ کرتا ہوں جس

یہ مضمون بھی اس روایت سے ماخوذ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی اپنی نظر کو بچاتا ہے تو دل میں ایمان کی علامت پاتا ہے اسی کو حضرت والا نے درو کی لذت سے تعبیر کیا ہے جس کے نتیجے میں رادہ عشق خداوندی بڑی تیزی کے ساتھ طے ہو جاتی ہے۔

اور اگلے شعر کا خلاصہ اور نچوڑ بھی یہی ہے کہ اپنی آرزوؤں اور امیدوں کا خون کر کے قلب و جگر کے ٹکڑے کر ڈالیں ہوں جس کی بدولت دل میں عشق کی آگ بھڑک جاتی ہے جو کہ وہ فحاش کی فحش میں بھر جاتا ہوتی ہے جتنا درد ہے کسی نے اپنے قلب و جگر کا خون کیا ہوا اناس کی آہوں کا اثر تیز سے تیز تر ہو جاتا ہے۔

ان اشعار میں حضرت والا کا یہ پیغام ہے کہ گناہ کی لذتوں کو چھوڑ دو! چاہے جتنا طبیعت پر زور پڑے سب بہت سے مسلمانوں کے گھروں میں یہ معمول ہے کہ مشاء کے بعد کھانا کھا یا اور سارے خاندان والے کرسیوں اور صوفوں کے اوپر لی وی دیکھنے بیٹھے ہیں اور مختلف جھجھل چلا رکھے ہیں اور اس میں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیسے کیسے غلط سلط ہو رہے ہیں، پھر صورت حال کچھ یوں ہوتی ہے کہ ان سب حاضرین میں سے یکے بعد دیگرے اٹھ کر اپنے سلیپنگ روم میں جا کے سو جاتے ہیں، پھر اخیر میں دورہ جاتے ہیں، دو کون ہوتے ہیں؟ کبھی بھائی اور بہن کبھی بھائی اور بیوی اور بااثر شیطان اپنے قبیح ارادوں اور عزم میں کامیابی اختیار کر لیتا ہے، جاؤ جا کے دارالافتاء میں مفتی صاحب سے پوچھو تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آج کل ایسے استغناء بھی کمزور آ رہے ہیں کہ بھائی بہن سے ملوث ہو گیا یا اہل اللہ کے پاس جا کر ان سے حالات کا پتہ لگائے کیونکہ ان کو سب سے زیادہ حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو خفاقی اور واقعات ہیں وہ کبھی بذریعہ غلطو اور کبھی بذریعہ فحش اور انحراف آئے دن ان کے سامنے خالصین اصلاح کی طرف سے آتے رہتے ہیں۔

کچھ لوگ یوں سوچتے ہیں کہ یہ علماء اور مفتی حضرات تو ایک کمرے میں مدد سے کی چہار دیواری میں رہتے ہیں، ان کو دنیا کا کیا پتہ؟ اس لیے یہ تو ہمیں تحریر کرتے ہیں ان کو حالات کا پتہ نہیں ہے حالانکہ اہل اللہ سب سے زیادہ حالات جانتے ہیں، کیونکہ جب لوگ ان کے پاس دعائیں کرائے آتے ہیں یا مسائل پوچھتے آتے ہیں تو جن حالات سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے بیان کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ یَّهْتَبَ عَلَیَّ رَحْمَتُكَ وَ اَنْ یَّهْتَبَ عَلَیَّ عَذَابُكَ وَ اَنْ یَّهْتَبَ عَلَیَّ جَهَنَّمُ وَ اَنْ یَّهْتَبَ عَلَیَّ النَّارُ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ یَّهْتَبَ عَلَیَّ رَحْمَتُكَ وَ اَنْ یَّهْتَبَ عَلَیَّ عَذَابُكَ وَ اَنْ یَّهْتَبَ عَلَیَّ جَهَنَّمُ وَ اَنْ یَّهْتَبَ عَلَیَّ النَّارُ

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے اپنا رخصت ہونے سے ڈرتا ہوں اور تجھ سے اپنا عذاب ہونے سے ڈرتا ہوں اور تجھ سے اپنا جہنم ہونے سے ڈرتا ہوں اور تجھ سے اپنا آگ ہونے سے ڈرتا ہوں۔

یعنی تین باتیں ایسی ہیں جس میں وہ ہوں گی، ان تین باتوں کی وجہ سے وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو ان دونوں کے مابین جو شے سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور دوسری یہ کہ وہ کسی بھی انسان سے محض اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہو اور دوسری یہ کہ کلمہ میں لوٹنا اسے اتنا گوار ہو کہ جتنا آگ میں اور جہنم میں ڈال دیا جائے اس کو گوار ہوتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں خانقاہ میں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے لیے نبی گمان رکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے لیے محبت والے بیٹھے ہیں اسی لیے میں تو اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہوں اور زبان سے کہتا بھی ہوں کہ یہ سارا عقائد خدا تعالیٰ کا مجمع ہے، اللہ کے عاشقوں اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے لوگوں کا مجمع ہے، پورا کراہیک دوسری روایت کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے محبوبین کا بھی مجمع ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ یَّهْتَبَ عَلَیَّ رَحْمَتُكَ وَ اَنْ یَّهْتَبَ عَلَیَّ عَذَابُكَ وَ اَنْ یَّهْتَبَ عَلَیَّ جَهَنَّمُ وَ اَنْ یَّهْتَبَ عَلَیَّ النَّارُ

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے اپنا رخصت ہونے سے ڈرتا ہوں اور تجھ سے اپنا عذاب ہونے سے ڈرتا ہوں اور تجھ سے اپنا جہنم ہونے سے ڈرتا ہوں اور تجھ سے اپنا آگ ہونے سے ڈرتا ہوں۔

میری محبت واجب ہوگئی ایسے لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملنے جلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہاں خانقاہ میں ساری باتیں ہیں تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ کہ جو لوگ اس محبت کو لیے ہوئے یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ مجاہدین حق تعالیٰ بن گئے، خود اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ضرور ہضر و درہ میرے محبوبین ہیں اور اس روایت سے پتہ چلا کہ ان کو ایمان کی حلاوت ملے گی جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں اور ماعالی قاری رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ یَّهْتَبَ عَلَیَّ رَحْمَتُكَ وَ اَنْ یَّهْتَبَ عَلَیَّ عَذَابُكَ وَ اَنْ یَّهْتَبَ عَلَیَّ جَهَنَّمُ وَ اَنْ یَّهْتَبَ عَلَیَّ النَّارُ

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے اپنا رخصت ہونے سے ڈرتا ہوں اور تجھ سے اپنا عذاب ہونے سے ڈرتا ہوں اور تجھ سے اپنا جہنم ہونے سے ڈرتا ہوں اور تجھ سے اپنا آگ ہونے سے ڈرتا ہوں۔

اور یہ بھی الگ سے مضمون دار رہا ہے کہ جب حلاوت ایمانی کسی دل کو ملتی ہے تو پھر اس سے کبھی بھی ہٹکتی نہیں جب کبھی نہیں ٹپکتی تو وہ زندگی کی گھڑی بھی اس گھڑی میں سے ہے جس میں ہماری موت آئے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ اس حلاوت کو لیے ہوئے ہم سب دنیا سے جائیں گے۔

اور پھر ماعالی قاری آگے فرماتے ہیں لَفِیْہِ اِیْضًا ذِیْ اِلٰہِ بِاِیْضًا ذِیْ خُسْرٍ الْخَاطِبَةُ اس میں اشارہ ہے کہ

اس انسان کا خاندان چھ سو چھ سو تھوڑے والوں کی نسبت کو ایک بیوا تھا کہ یہ لڑکے انسان کا خاندان ان کے نام پر مشہور ہے۔ کسی لیے ایمان پر نہ آنے کے ساتھ بدل گئے جو حضرت نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔

شکوہ و شبہات کی بنیاد حقائق سے لائیں گی

آج لوگ شکوک و شبہات میں پڑ رہے ہیں کہ لہذا والوں سے ملنے میں اپنے آپ کو کون سے میں والوں سے ملو کوئی کہتا ہے کہ یہ پھرتی مرید بنایا چیز ہے لہذا وہی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمیں اس میں یہ اشکال ہے اور وہ اشکال ہے؟ مجھے تو اس میں یہ اشکال اور وہ اشکال ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق پر محروس کر کے اور حضرت والا کی احسان کی برکت سے یہ عرض کرتا ہوں آپ نہیں! انگریز لائیں اور اپنے اشکالات پیش کریں اگر ہم نے یہ ثابت نہ کر دیا کہ اس خاندان والے تصوف کا ایک مسند قرآن و سنت سے ثابت ہے تو آپ نہ خفا و جھوڑ کر چلے جائیے گا اور ہم بھی آپ کے ساتھ تاب نہ کر سکیں گے، ورنہ اگر ثابت نہ کر دیا گیا تو پھر آپ تو ہر لحاظ سے تسلیم کرنا پڑے گا مولا، ایمان و اعتقاد۔

یاد رکھنا! حضرت تھوڑے تھوڑے روزہ بندہ نے لکھا ہے کہ اگر ان تیرہ اور ان چوبیس بھی آج ہوتے تو وہ میرے تصوف کو مانتے۔ حضرت مولانا غلام احمد انبیاء زمرہ اللہ کی ایک کتاب ہے تصوف کیا ہے؟ اگر کچھ طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں تو ان سے عرض کرنا ہوں کہ اگر اس کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ اس کتاب میں حضرت مولانا غلام احمد علی رحمہ اللہ نے اثنی عشر اور ان تیسویں کے بہت سارے ارشادات نقل کیے ہیں جن کو پڑھ کر چاند اندازہ ہو جائے گا کہ جس تصوف کا ان بزرگوں نے انکار کیا ہے وہ کونسا تصوف ہے؟ اور وہ تصوف ہے جو غلام احمد زکریا رحمہ اللہ کا تصوف ہے جو باطل و زندقہ کا عقائد کا مجموعہ ہے وہ تو حقیقت اس کے منکر ہوئے ہیں لیکن جس تصوف کا خلاصہ احادیث شریعت و سنت ہو جو کردار تمام مشائخ اہل حق کی خاندان میں ہے، یاد رکھنا! اس کا کوئی کسی زمانے میں آج تک منکر نہیں ہوا ہے۔

اسی ہے مذہب تمامہ کی حیران کن حدت صرف فرمایا کہ یہ جو سنت و شریعت کے خلاف ہو، مگر اس کو تصوف نہیں کہتے، اور اس سے اللہ کا اصولی انسان کو تعصب نہیں ہو سکتا ہے، اور مگر اس سے باتیں سمجھنا، سمجھیں تو حضرت کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اپنی آرزوئیں اور تمناؤں کا خون نہ کرنا، خون نہ کرنے کے نتیجے میں قلب میں ایک عجیب حفاظت ہوگی اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنی خاص تجویزات کے ساتھ تعمیر کرتے ہیں اور خواہ اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر تشریف لائے ہیں، اس لیے پھر اس دل کی لذت کا کیا عالم ہوگا؟ جس لیے حضرت نے فرمایا کہ برو کی لذت سے راہ مشرق مگر کرنا ہوں میں۔

صحابو! احقر ایک مثال کے ذریعے سے لذت، دردمند اور لطف خون آرزو پیش کرتا ہے جس سے ہم سب کو واسطہ نہ نہ رہتا ہے، وہ یہ کہ ایک تھوڑے بھر دے جو آپ نے مجھ پر کر دیا ہو آپ دیکھیں گے کہ رات کو آپ کو روز بھی آئے گا، دعاؤں میں بھی مر جائے گا، طرف میں بھی ایک عجیب لطف آئے گا۔ اس کے برخلاف

دوسرے دو لوگ ہیں کہ جو طرف بھی کر رہے ہیں تو مہر اصر غیر عزموں کو اذیت دے ہیں تو اپنے ٹوٹ دل سے بے چین اور پریشان ہو جائیں گے اور دل دن میں یہ نہیں گئے کہ میں اتنی لمبات تر رہا ہوں پھر بھی مجھے سکون کیوں نہیں نصیب ہو رہا ہے؟

مصائب کی بنیاد کی وجہ معصی کا پھیلنا و بے

میرے دوست! آج صبح کے بلیا کی مسند بھی ہے کہ سورہ یونس پڑھی ہو رہی ہے اشراف اور امین بھی پڑھی جارہی ہے اور صبح و شام میں مختلف نعمات اشرافی اور انفرادی طور پر ہورہے ہیں۔ درتسینات صبح و شام بھی پڑھی جارہی ہیں اور معمولات و طائفہ کی بھی پابندی ہو رہی ہے۔

لیکن دوسری طرف تاجران اور خدا کی نافرمانیوں کی صورت میں یہ ہے کہ وہی شخص سورہ یونس اور اشراف پڑھنے کے بعد افسوس میں جا کر مہر عورتوں اور جوان لڑکیوں کے ساتھ یا تکلف نفسی مذاق اور دل لگی میں بھی ان بھر صرف ہے اور ان کے ساتھ ظلوک اور تنہائوں میں ملاقات کرنے کو بھی محبوب نہیں سمجھا جا رہا ہے صبح سے شام تک ان کے ساتھ نفسی مذاق کرنا نام معمول زندگی بن گیا ہے جس کا ایک خراب نتیجہ تھوڑی نگاہوں کے سامنے یہ ہے کہ معاشرے میں ظلوک کی تعداد بہت ہو گئی ہے۔

نور ایسا کیوں نہ ہو جب ہم صبح سے شام تک جا کر عورتوں سے اس لگی کرتے ہیں اور عمارت عورت مگر سے نکل کر افسوس میں جا کر دوسرے غیر عزموں کے ساتھ دن بھر خدا کی نافرمانی کر کے ان سے بے تکلف گفتگو اور نفسی مذاق میں گزار دیتی ہے تو ہم نے خود سکون کا کوئی سامان اپنے گھر میں چھوڑا ہے؟ یک طرفہ تو ہم اپنے دل اور نگاہ کو ناپاک کر رہے ہیں دوسری طرف ہماری بی بی اور بہن ہوشیار میں اچھے بول کے تو لڑائی نہیں ہوگی تو کی ہوگا؟ اختلاف نہیں ہو گا تو کیا ہوگا؟

میرے عزیز! دوستو! آج اختلاف کے مسئلے کو لیکر بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مگر میں بانگر بھین نہیں ہے مگر مگر جھگڑا ہے کوئی سکون نہیں۔ بات دراصل یہ ہے جب کسی درخت کی شاخیں خشک ہونے لگیں تو شاخوں کو توڑ کر لے کر لگتے کیجئے بلکہ دیکھئے اس درخت کی شاخیں خشک کیوں ہو رہی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس سے خشک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ درخت کی جڑ میں پانی نہیں ہے۔ تو اس درخت کو سبز و شاداب رکھنے کے لیے اس کی جڑ کو پانی دیجئے تب خود یہ خوش نصیب بری بھری ہو جائیگی اور درخت بھوس و بھل اے سکے گا۔

اس لیے یہ جو اختلاف اور جھگڑا ہو رہا ہے میں ان کے مصائب اور اوجہ پر غور کیجئے کہ کی ہیں؟ میرے گھر میں کون کون سے گناہ ہیں؟ کہیں تصویریں تو نہیں ہیں؟ بے پروائی تو نہیں ہے؟ عتی وی وی کی آواز وغیرہ؟ مگر میں نہیں ہے؟

عذاب الہی کی تین قسمیں

یہاں عذاب الہی کی تین قسموں کا ذکر ہے۔ ایک جو اوپر سے آئے دوسرے جو نیچے سے آئے تیسرے جو اپنے اندر سے چھوٹ جاتے۔ پھر لفظ عذاب کا کوئی جگہ تو ان کے ساتھ لکھ دیا کہ ان کی قوم کے اعتبار سے اس پر مشابہ کر دیا کہ ان تینوں قسموں میں بھی مختلف قسمیں اور صورتیں ہوتی ہیں۔

مفسرین نے فرمایا کہ اوپر سے عذاب آنے کی مثالیں کھجلی آنتوں میں بہت سی گزر چکی ہیں، جیسے قوم نوح علیہ السلام پر بارش کا سخت سیلاب آیا اور قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا اور قوم لوط علیہ السلام پر اوپر سے پتھر برسائے گئے، دینی اسرائیل پر خون اور مردانہ وغیرہ برسائے گئے، اصحاب لیل نے جب مکہ پر چڑھائی کی تو پرندوں کے درمیان پرانسی کھنکھیں برساتی تھیں جن سے دوسب کے سب کھائے ہوئے جو سب کی طرح ہو کر رہ گئے۔

اسی طرح نیچے سے آنے والے عذاب کی بھی کھجلی قوموں میں مختلف صورتیں گزر چکی ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام پر تو اوپر کا عذاب طوفان، بارش کے ساتھ اور نیچے کا عذاب زمین کا پانی اٹھنا شروع ہو گیا۔ غرض اوپر اور نیچے کے دونوں عذاب میں ایک وقت گرفتار ہو گئے، اور قوم فرعون پاؤں کے عذاب میں غرق کی گئی اور ان میں بھی مع اپنے خزانوں کے اسی عذاب میں گرفتار ہوا اور زمین کے اندر ڈھنسا گیا۔

اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب سے مراد ہے کہ ظالم بادشاہ اور بے رحم حکام مسلط ہو جائیں، اور نیچے کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اپنے نوکر و غلام اور خدمت گار یا ماتحت ملازم بے وفا لٹا کر کام چور، خائن قبیح ہو جائیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات سے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں، بحوالہ شعب الایمان بتیسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے: "أَعْلَا تَكُونُونَ لَوْ تَوَلَّوْا عَلَيْنَا"، یعنی جیسے تمہارے اعمال بھلے یا بُرے ہوں گے ویسے ہی حکام اور امراء تم پر مسلط کیے جائیں گے، اگر تم نیک اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو گے تو تمہارے حکام و امراء بھی رحم دل، انصاف پسند ہوں گے، اور تم بد عمل ہو گے تو تم پر حکام بھی بے رحم اور ظالم مسلط کر دیے جائیں گے۔ مشہور مقولہ اَعْلَا لَكُمْ اَعْلَا لَكُمْ کا یہی مفہوم ہے۔

اور مشکوٰۃ میں بحوالہ حلیہ ابنی فیہم روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب بادشاہوں کا ملک اور بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے قلب میرے ہاتھ میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے قلوب میں ان کی شفقت و رحمت ڈال دیتا ہوں اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے

تھامس وادجب نہیں بلکہ اپنی مرضی یعنی دیرت (خون بھرا) وادجب ہوتا ہے اور وہ مقتول جو باغیوں، دوا کرتی یا حربی کافران کے ہاتھوں مارا جائے مگر زخم تلے کے بعد کوئی امر حادث اور شیخ زکریٰ کا اسے حاصل ہوا ہوا ان سب مصروفوں میں مقتول اگرچہ شہید کی قسم دل میں داخل نہیں مگر قسم دوم میں داخل ہے یعنی آخرت میں اسے وجہ شہادت نصیب ہوگا۔ دنیا میں شہید کے اکام جاری نہ ہوں گے۔ (در بیان مانی)

(۲)۔۔۔۔۔ جس نے کسی کافر یا غی یا اذاکو پر حمل کیا مگر دار خطا ہو کر خود کو گت کیا جس سے موت واقع ہو گئی۔ زہر خندا

(۳)۔۔۔۔۔ مسلمان کسی سرحد کا پیرہہ دینے والا جو وہاں طبعی موت مر جائے۔

(۴)۔۔۔۔۔ جس نے صدقہ اول سے اللہ کی راہ میں جان دینے کی، حاکی جو پھر وہ طبعی موت مر جائے۔

(۵)۔۔۔۔۔ جو خود کو اپنے ممر، اٹوں و خالوں سے بچانے کے لیے لڑتا ہو مارا جائے۔

(۶)۔۔۔۔۔ جو اپنا دل خالوں سے بچانے یا بچرانے کے لیے لڑتا ہو مارا جائے۔

(۷)۔۔۔۔۔ حکومت کا مظلوم قیدی جو قید کی وجہ سے مر جائے۔

(۸)۔۔۔۔۔ جو (ظلم سے بچنے کے لیے) اور پوش ہوا اور اسی حالت میں مر جائے۔

(۹)۔۔۔۔۔ طاعون سے مرنے والا۔ اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو طاعون کے زمانے میں طاعون کے بغیر ہی وفات پا جائے بشرطیکہ جس ہستی میں ہو وہیں ثواب کی نیت اور میر کے ساتھ پھر ارا ہے وافر اقرار نہ کرے۔

(۱۰)۔۔۔۔۔ پیت کی پر دی (استسقاء میں اسباب) میں وفات پانے والا۔

(۱۱)۔۔۔۔۔ کوئی کام ریاض۔

(۱۲)۔۔۔۔۔ سلی کام ریاض۔

(۱۳)۔۔۔۔۔ مرغی کے مرض سے یا کسی سواری سے گردہ ہلاک ہونے والا۔

(۱۴)۔۔۔۔۔ بخار میں مرنے والا۔

(۱۵)۔۔۔۔۔ جس کی موت سند میں القیاس (حکمی، قے) تلے سے واقع ہوئی ہو۔

(۱۶)۔۔۔۔۔ جو شخص اپنی پہری میں چالیس مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ شَهِدَ بْنَ الْفَالِقِینِ کہے اور اسی بیماری میں وفات پا جائے۔

(۱۷)۔۔۔۔۔ جس کی موت اچھوتے سے ہوئی ہو۔

(۱۸)۔۔۔۔۔ جس کی موت زہر پینے پر ہو، کھانے سے ہوئی ہو۔

(۱۹)۔۔۔۔۔ جسے کسی اور نے نے پھانسا ہوا ہو۔

(۲۰)۔۔۔۔۔ آگ میں جل کر مرنے والا۔

(۲۱)۔..... پانی میں ڈوب کر مرے والا۔

(۲۲)۔..... جس پر کوئی عزت یا دیوار، غیرہ نہ چڑی ہو۔

(۲۳)۔..... جس عورت کی موت حالتِ مکمل میں ہو جائے۔

(۲۴)۔..... نقاس، دلی عورت، جسمانی موت، ذہن کے وقت ہوئی ہو یا دلالت کے بعد نقاس فرموانے سے پہلے۔

(۲۵)۔..... جو عورت کو ادنیٰ ہی وفات پا جائے۔

(۲۶)۔..... جو عورت اپنے شوہر سے ہی اور عورت سے تعلق (زوجیت وغیرہ) کے شجر پر چھو کر۔ اور اسی حالت میں مر جائے۔

(۲۷)۔..... وہ بچہ یا عائلہ جو اپنے مشفق چچا سے مر جائے۔

(۲۸)۔..... غریب اوطقی میں موت چ جائے۔

(۲۹)۔..... دین کا طالب علم۔

(۳۰)۔..... وہ مؤذن جو محض ثواب کے لیے اذان دیتا ہو۔ (مختار، بجز مقصود نہ ہو)

(۳۱)۔..... اپنے چھوٹی بچوں کی خبر گیری کرنے والے جوان کے تعلق سے کہ اس کا بچہ نے اور ان کو طاقاں کھائے۔

(۳۲)۔..... تیار یا تندرست ہو۔

(۳۳)۔..... جو عورت مسلمانوں کے کسی شہر یا گھر سے کسی چیزیں (معدہ) لے جاتی ہے۔

(۳۴)۔..... جس نے اپنی زندگی مدارات (انھیں سلوک) میں تندرستی ہو (یعنی بڑے لوگوں کے ساتھ بھی شرعی نعم کے بغیر یہ سلوک نہ کرے)۔

(۳۵)۔..... اُمت کے بگڑنے کے وقت سے پہلے پر تو مگر رہنے والا۔

(۳۶)۔..... جو عورت کو بھیسوئے اور اسی حالت میں انتقال ہو جائے۔

(۳۷)۔..... بعد کے دن وفات پانے والا۔

(۳۸)۔..... وہ شخص روزانہ بھیجے بار بار دعا کرے کہ "اللّٰهُمَّ بَارِكْ لِي فِي السُّبُوتِ وَفِي مَا بَعْدَ السُّبُوتِ" اسے اللہ امیر ہے ہے موت میں بھی نہ دے اور موت کے بعد کے حالات میں بھی۔

(۳۹)۔..... جو چشت یا خرقہ پہنے اور ہر پچھتین روزے رکھے اور تندرستی میں چھوڑنے کا اقامت میں۔

(۴۰)۔..... ہر بات میں سورہ شہد میں پڑھنے والا۔

(۴۱)۔..... جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر جہرہ درود شریف پڑھے۔ (بلا ہر روز ان پڑھنا مرے ہے)

(۴۲)۔..... امام ترمذی نے حضرت معقل بن ایاز رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت "أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ" تین مرتبہ پڑھا

شام تک استغفار کرتے رہتے ہیں اور جس نے یہ کلمات اور آیتیں شام کو پڑھیں تو صبح تک اس کا بھی یہی درجہ ہے۔
اسی میں سے ایک حدیث پاک ہے کہ:

مَنْ عَمِلَ بِمَا فِي هَذِهِ الْوَقْفَةِ لَمْ يَمَسَّ الْفِتْرَةَ حَتَّى يَمُوتَ

مَنْ عَمِلَ بِمَا فِي هَذِهِ الْوَقْفَةِ لَمْ يَمَسَّ الْفِتْرَةَ حَتَّى يَمُوتَ

کونسی شخص کو کسی سے مشق ہو گیا پھر اس کو چھاپا اور پاک و امن رہا بالکل کسی سے کوئی انگہ نہیں کیا لیکن زور بہت پڑا کیونکہ شہید مشق میں پھنس گیا تھا یہاں تک کہ اس کو موت آنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہو شہید کہ وہ شہید بنے تو وہ ستواہم قدم پر اپنی آزاروں کا خون کر کے چلا اور اپنی گردن کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا کہ اسے اللہ میں اپنی ساری خواہشات کا خون کرنے کے لیے حاضر ہوں تو اسے ہر قدم پر حیات نو یعنی نئی زندگی عطا ہوتی ہے لیکن خاص قسم کی حیات یعنی اس میں لطف اور مزہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کو لگتا ہے کہ آئے والی گھڑی میں مجھے جو حیات حاصل ہوئی وہ پہلی گھڑی میں نہیں تھی اور آئے والی گھڑی میں مجھے جو مزہ اور لطف حاصل ہوئے وہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں چکھے تھے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت تائب صاحب اسی کو فرماتے ہیں۔

ہر لمحہ شہادت کا مزہ اور حق پہنچ ہے

نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے

ہر چل قدم حسرت کا مزہ اور ہی کچھ ہے

جب انسان نظروں کی حفاظت کرتا ہے تو اسے اس کے نتیجے میں گویا کہ ہر لمحہ ہر گھڑی ایک طرح کی شہادت مل رہی ہوتی ہے یعنی معنوی اور علمی شہادت تو حضرت والا بھی اس شعر میں اسی نظموں کو بیان فرماتے ہیں اور یہی انسان حقیقت میں اللہ کا ولی اور نیک بندہ ہے چاہے آپ اسے صوفی کہہ لو، چاہے اللہ والا کہہ لو، چاہے نیک بندہ کہہ لو، چاہے ولی کہہ لو، چاہے متقی کہہ لو، چاہے ذاکر شافع کہہ لو، افسانہ، غوث، ابدال کہہ لو، چاہے آپ جو بھی کہہ لو کل پوری مومن کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر سانس اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بس اس حکم کو جالائے، یہ پوری شریعت و ولایت کا خلاصہ ہے حضرت فرما رہے ہیں ہر قدم پر جس قدم پر جو حکم ہو۔

ہر قدم پر سر کا زیرِ نچر ہونا مثالوں کی روشنی میں

مثال کے طور پر آپ بیوی کے پاس جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، مسکرا کے، اچھے انداز سے، بشارت کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اٹلو اس اب آپ کو اسی میں ثواب مل رہا ہے اور جب آپ مسجد میں ہیں شروع و ختم کے ساتھ آپ نماز پڑھتے گھڑے ہوئے، شریعت کا حکم ہے کہ اب بیوی، وغیرہ کو کوئی دھیان دل میں نہیں آنا چاہیے، اخلاص اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کر کے گویا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ میرے بندے انما پڑھو!

میں دیکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی نماز ہے۔ جیسا کہ انکریم دین کے بادشاہوں کے سامنے ہوں اور ہر راجہ و داکین بائیں جانب بٹھا ہوا اور اس سے کوئی درخواست کر رہے ہوں، چہرہ ادھر بٹھا ہوا ہے اور سامنے بیٹھے ہیں اور اس سے درخواست پیش کی جا رہی ہو؟ تو صوفیہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو انکرا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ دلوں برابر ہے اگر ہمارا دل نہیں بائیں ہوا اور نماز میں ہم کھڑے ہوئے ہوں تو کیا نماز ہے؟ روگنی یہ بات کہ اسوس کا آنا دنیاویات کا آنا یہ برا نہیں لیکن لانا یا جمانا برا ہے۔ اگر آجائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کے روپ نہ ہوں اور نہ اس سے پریشان ہوں۔

اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے غیب اس کا طالع بیان فرمایا کہ جو الطالع نماز میں پڑھ جاتے ہیں، ان کے معانی کا احتضار پہلے قبر پر شروع کرو اور فلسفہ کا قاعدہ (مصلح) ہے کہ انسان کا دل ایک جہت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، جب معانی کا احتضار ہو گا تو عند اللہ آپ کی نماز خشوع و خضوع والی بنی گی۔ اور اگر معانی نہ جانتا ہو تو کوشش کر کے سیکھ لے اور وہ نہ تو الطالع پر خود کر لے اور وہیں رکھے تو بھی خشوع و خضوع حاصل ہو جائے گا۔ بس یہی شرت ہے حضرت اہل کے ذکر کردہ اس مضمون کی کہ ہر قدم پر میں اپنا سر ذریعہ خیر کرتا ہوں۔

اسی طرح اس کی ایک مثال معاملات کے سلسلے میں سمجھئے کہ مظاہریت نے ایسی کچھ دھڑا (خرید و فروخت) کو شروع اور جائز قرار دیا ہے جس کی بنیاد ضرر یعنی نقصان اور غرر یعنی دھوکے پر ہو، مگر کو نقصان پہنچاتا دھوکا دینا اس سے قطعاً منع قرار دیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ احقر ایک دینی مدرسہ سے گاہ رس ہونے کے ساتھ ساتھ کسی دوجہ تجارت کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صورت پیش آئی (اور یہ تاجروں کو پیش آنی رہتی ہے) کہ ایک سامان خریدنے کے بعد پڑی مدت تک دکان پر پڑا رہا اور بالکل فروخت نہیں ہوا تھا تو ایک دن بیٹھے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ اس کے بیچنے کی ایک بہت اچھی ترکیب ہے جس کے نتیجے میں جلدی سے بک جائے گا اور یہ کہ ہمارا اطراف دکان دار کسٹمر (Customer) اور خریدار سے تو ایسا کرتے ہوں کہ ان کے پاس دو تین حضرات کو بطور خریدار بھیجتا ہوں آج تم جاؤ اور اس سے بنی سامان مانگو، اگلے دن دوسرے کو بھیجوں گا کہ تم جاؤ اور یہ سامان مانگو، تیسرے دن تیسرے کو بھیجوں گا کہ یہ سامان مانگو، جب تک اس سے بنی سامان مانگا جائے گا تو اس کے دل میں اس کی تلاش پیدا ہو جائے گی اور پھر چند دن کے بعد اس کے پاس یہ سیمپل (Sample) بھیجوں گا کہ آپ کو یہ آرڈر (Order) کرنا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ آئی ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو بلائیے؟ تو وہ بہت جلد آرڈر (Order) کرے گا کیوں کہ تو روزانہ بہت کسٹمر (Customer) آرہے ہیں بہت خریدار آرہے ہیں جلدی اس کو خرید، ان کو اس ناچا نظر پئے اور دھوکا دہی کے ذریعے میرا تو سارا سامان بک جائے گا۔ مگر اس بھائی کو دھوکہ دے کر کتنے بھاری نقصان کا سامنا ہوگا۔

بہر حال یہ خیال دل میں سرسری طور پر آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل فرمایا اور میرے دل میں اللہ نے فوراً یہ ڈالا کہ یہ تو عملی دھوکا ہے اگرچہ میں نے کوئی جملہ نہیں بولا اور کوئی جھوٹ نہیں بولا لیکن یہ عملی طور پر میں نے خریدار کو دھوکا دیا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں سو الحمد للہ، ثم الحمد للہ، فضل الہی، توفیق الہی سے فوراً دل میں استغفر اللہ! اچھا کہ کیا کرنے چاہئے؟ جب وہ مال خرید کے اسٹاک اس کے پاس پڑا رہے گا اور کوئی خریدار خریدے نہیں جائے گا تو اس کے دل سے جو آواز اٹھے گی وہ بائع اور سیل میں کوچہ کے کھڑے گی۔

وہ تو اللہ والا فضا اتکا آسان نہیں ہے کہ جس شیخ چرچی اور یہ کیا وہ کیا سورہ یس پر بھی اور کچھ نعمات اور معمولات اور اوراد و وظائف پورے کر لیے گئے اور ولی بن گئے بلکہ اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ کو یہ مسائل بھی سیکھنے چاہیے اظہار خوش ہوں گے کہ میرے پاس اتنا دوسکا اسٹاک تھا، سارا بیک گیا مگر شریعت کی خلاف ورزی کر کے، خدا کے حکم کو تو ذکر دینا گھر میں چاہی، ویربادی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کسی تاجر کو تجارت کے لیے اجازت نہیں دیتے تھے جب تک کہ وہ کتاب الصواع کے مسائل نہ بتا دے اور آج ہم ایسے بزنس میں لگے ہوئے ہیں کہ مسائل شریعت کا کچھ علم نہیں ہے جس کا جو حق چاہو، رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ میری یہ دو باتیں یاد رکھنے! آپ اپنے انداز سے خود سوچنے کہ میں کسی کو دھوکا تو نہیں دے رہا ہوں اور میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہوں۔

اسی طرح تجارتی معاملات کی ایک اور مثال ذہن میں آتی ہے کہ مثلاً یہ اطلاع ملے کہ کوئی شخص باہر سے بڑی مقدار میں کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ لے کر آیا ہے اور ابھی کراچی ایئر پورٹ پر پہنچا ہے پہلے ہی اس کے پاس پہنچ کر اس کے مارکیٹ میں جانے سے قبل تمام مال سٹے داموں میں خرید لیا جبکہ دوسروں کو مارکیٹ میں ان اشیاء کی قلت کی وجہ سے بڑی ضرورت کا سامنا ہے اور اظہار ہو گئی مینے تک کہیں سے مال آنے کی امید نہیں ہے اس نے سارا مال خرید لیا اور ابھی وہ سودا بیچنے والا مارکیٹ میں آیا بھی نہیں۔ اب یہ خریدار اپنی منشا کے مطابق قیمتوں میں اضافہ کر کے مال فروخت کرے گا یا مہیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

«لا یباع حرامہ ولا ذلھو الناس یوزق اللہ بعضھم من بعض»

«میں نے سب کو حرام سے کھانا دیا، اور اللہ بعض کو بعض سے دے گا»

ارے بھائی! پہلے سے یہ سب پکڑ مت چلاؤ! اور لوگوں کو چھوڑ دو کہ اللہ بعض سے بعض کو رزق دیں تاکہ پرائز (Prize) میں اور قیمتوں میں تھمیلی، ہر شخص رہے، سستا کیے، اب تم لے کے سارا جمع کر کے پوری مارکیٹ میں دادا دین کے بیٹھ گئے کہ اب مجھ ہی سے سب کو لینا پڑے گا تو میں دو گنا، تین گنا قیمت کر کے بیچوں گا یہ سارے مسائل جاننے کے ہیں، اللہ والا فضا اسی کو کہتے * الحمد للہ! اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین کامل و مکمل کر دیا اور زندگی کے

گلشن میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی

جہن میں ہوں مگر تو بیابانی نہیں جاتی
یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی

میں گلشن میں ہوں لیکن فیض ہے یہ شش کامل کا
کہ میرے قلب سے ہوئے بیابانی نہیں جاتی

نہ چاہے تھی نہریں میرے دریا سے ہوئیں ہاری
مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی

رفو کرتا ہے دامن کو اگرچہ ان کا دیوانہ
گرہاں سے مگر چاکہ گریبانی نہیں جاتی

مزاج عقل کو الفت ہے اپنے ساز و سامان سے
مزاج عشق سے بے ساز و سہمانی نہیں جاتی

خرد کمتری ہے ہاتھیں مختصر کر ان سے اے ناداں
جہت کی مگر تمہید طولانی نہیں جاتی

نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ بوجہ انہوں سے
کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی

میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اے اختر
کہ ساحل پر بھی ان موجوں کی طغیانی نہیں جاتی

مشکل الفاظ کے معانی: جہن: یاد۔ آہ: بیابانی، بے دریاؤں میں ہمارے دریا۔ آتش: اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ۔ فراوانی: زیادہ ہو۔ گلشن: یاد۔ ہونے: بیابانی، بے دریاؤں کا علاقہ۔ طغیانی: طوفان۔ رفو کرنا: پچھنے ہوئے کپڑے کو جزا۔ دیوانہ: اللہ تعالیٰ کا عاشق۔ چاکہ: مگر یہاں اللہ تعالیٰ کا عشق، محبت۔ خرد: دماغ۔ تمہید: کسی بات کو جاننے کے لیے کوئی بات کہنا۔ طولانی: لمبی۔ صدق دل: سچے دل سے۔ الفت: محبت۔

پھر نعرۂ مستانہ ہاں اے دل دیوان
 زنجیرِ عاقبت پر پھر ضرب ہو دندان
 پھر اٹک جہاں ہو پھر چاک گریباں ہو
 پھر صحرا لوردی کا دھوا کوئی افسانہ
 کیوں رشکِ گلستاں ہے خاموشی ویران
 صحرا کی طرف شاہ پھر ہے رخ دیوان

ان تمام اشعار کا خلاصہ اور نچوڑ اہل اللہ کے قلوب میں وطائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی عاقبت ورجحمت کے ایک خاص اثر کو ذکر کرتا ہے اور وہ یہ کہ ان کا دل دنیوی عاقبت سے صرف درجہ ضرورت میں تعلق رکھتا ہے یعنی بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت دنیا کو استعمال کرتے ہیں مگر دلی طور پر دنیا اور اس کے متعلقات سے وہ لوگ دور بھاگتے ہیں۔

دور یا علم و معرفت میں طغیانی کا راز

ہو جانے کیلئے دور سے دور
 نہ پھر بھی نہ آئے کیا حوالی سے دور

اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ کسی دور یا کے محدود پائی کے ساتھ جزی ہوئی ہو تو جب اس دور سے دور محدود پائی ختم ہو جائے گا اس نہر کے اندر بھی پائی ختم ہو جائے گا لیکن جدا کشش (Conection) اور رابطہ کی غیر محدود نظر آنے والے سمندر کے ساتھ ہو تو پھر وہاں سے ایسی نہریں بہتی ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوتیں اسی لیے اس شعر میں ان علماء اور علماءِ علوم و دینیہ کے لیے سبق ہے کہ جو اپنی محدود معلومات پر فخر کر کے بیٹھے ہیں کہ میں بڑا علامہ ہوں اور بہت بڑا عالم ہوں بلکہ درحقیقت بڑا عالم وہ ہے کہ جس کے علم کا کشش (Conection) و تعلق حق تعالیٰ کی صفتِ علیم کے فیض کے ساتھ جوڑ جائے پھر دیکھیں کہ ایسی علوم کی نہریں جاری ہوں گی کہ پوری پوری رات، بیانات ہوں گے اور جب سنا کہ خبر سے اٹھے گا تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی تو میرے سامنے بہت سے علوم کے دریا ہیں جن کو میں نے بہا یا ہی نہیں بس چند قطرے ہی پیش کیے ہیں۔

حضرت والاؑ کے آج ہی کے وعظ میں یہ بات تھی کہ حضرت تھانویؒ نے وعظ کچھ کچھ کہتے ایک چیخ ماری اور فرمایا
 ہائے ادا اللہ! اور ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یوں کہوں۔

من مجمل از جمال حانیم
 من مکمل از کمال حانیم

مجھے جو کچھ جمال و کمال ملا یہ سارا میرے حاجی صاحب کی برکات اور ان کے فیوض ہیں وہیں سے سب

کچھ ہوا مگر اس میں اپنے کمال اور ترکیہ کا دعویٰ معلوم ہوتا تھا اس لیے یہ کہنا درست معلوم نہ ہوا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ ہائے اعداء اللہ آپ نے کیوں فرمایا؟ اس پر ارشاد فرمایا کہ اسے علوم کی بارش تھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کو بیان کروں اور کس کو چھوڑ دوں اور یہ سب کچھ حضرت حاجی صاحب کی برکات اور فیوض کا اثر تھا۔

جب انسان کے قلب کا تعلق اور رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قوی ہوتا ہے تو پھر علوم کی بارش ایسے ہی ہوتی ہے اور یہی علوم وہی کہلاتے ہیں اور یہ تعلق جب ہی ہوتا ہے جبکہ سارا غیر دل سے نکل کر دل باہل صاف ہو جائے تو بس پھر انسان رستے اور کتابوں سے یاد کرنے کا پابند نہیں رہتا ہے بلکہ خود حق تعالیٰ شانہ اس کی زبان پر علوم و حکم کی نہریں جاری فرما دیتے ہیں اور وہ کتنے ہی علوم بیان کر دے اور خوب طویل تقریریں کر دے لیکن پھر بھی اس کے علوم کی موجودگی میں ظنیانی برقرار رہتی ہے۔ جیسا کہ کتاب میں بعض مقامات پر اس کی تفصیل حدیث شریف کی روشنی میں گذری ہے۔

چنانچہ حضرت والا کے ہزاروں معاضد اور بے شمار کتابیں اس حقیقت کی واضح طور پر ترجمانی کرتی ہیں کہ اس دریا سے کتنی نہریں جاری ہو چکی ہیں اور ابھی تک علوم کا حال دل کے اندر تھا نہیں مارتے سمندر کی طرح ہے اور یہ معاملہ ہر دور کے اہل حق علمائے کرام اور مشائخ عظام کے ساتھ رہا ہے جیسا کہ ماضی قریب کے دور میں اس کی مثال حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی شخصیت ہے جن کی زبان و قلم سے بلاشبہ علوم و معارف کے دریا جاری ہوئے ہیں۔

اللہ کے دیوانوں کی چاک گریہاں

لہ کرنا ہے دامن کو اگرچہ ان کا دل ہوا
گر جہاں سے غم چاک گریہاں نہیں جاتی

عربی کا مشہور مقولہ ہے کُلُّ اَنفَاءٍ يَفْشَخُ بِمَا لِيَدُهُ كَبِرْتَن سے وہی پختا ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے اس کی روشنی میں شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کو کتنا ہی چھپانے کی کوشش کروں اور اپنے کو اس طرح رکھوں کہ لوگ مجھے اللہ کی محبت کا دیوانہ نہ سمجھیں اور اندازہ نہ لگا سکیں کہ میرے اندرون قلب کی صورت حال کیا ہے لیکن مجھ سے یہ حقیقت چھپتی نہیں ہے بلکہ وہ خود بخود ظاہر ہو کر رہتی ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب کہیں خوشبو ہو اور آپ خوشبو کو کسی کمرے کے اندر رکھ دیں تو پھر وہ خود بخود پھوٹے گی اور مینے کی اور سب کو معطر کر دے گی تخلیک اسی طرح جس مینے میں اللہ کی محبت کا درآ چکا ہو وہ اس کو کتنا ہی مخفی رکھنے کی کوشش کرے مگر وہ خود بخود ظاہر ہو کر رہتا ہے۔

میں نے اپنے دارالعلوم دہلی میں پڑھنے کے زمانے میں ایک بزرگ حضرت مولانا صدیقی باندوی رحمہ اللہ کو دیکھا جنہوں نے اپنے کو بے حد متارکھا تھا اور ظاہری طور پر اپنے کو بالکل چھپایا تھا لیکن علماء دارالعلوم دہلی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر ایسے ٹوٹ پڑتے تھے اور دوسرے لوگ بھی اس قدر عزت کرتے تھے کہ

جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مراد آبادی میں تشریف لائے تو لوگ ہر طرف سے ملنے کے لیے اس قدر بے چین اور مشتاق تھے کہ ہر ایک حضرت سے مصافحہ کرنا چاہتا تھا اور شیر کے بازے بازے اصحاب بدولت و ثروت اور رئیس لوگ حضرت کی زیارت اور مصافحہ کے لیے چاروں طرف اکٹھا تھے جیسا کہ کسی وزیر یا بادشاہ کی آمد کے موقع پر ہوا کرتا ہے۔

اس کے برخلاف ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اندر سے بالکل خالی ہوتے ہیں اور ظاہر میں بزرگوں کی شان و صورت اختیار کر کے خود بزرگ بننا چاہتے ہیں مگر انہیں کوئی مانتا ہی نہیں۔ نہ وہ عزت اور عقیدت ان کے متعلق لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے ہی۔ ایسے اصلی بزرگی اور ولایت دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی پیدا کر لیتا ہے اور اسی سے قوی تعلق کر لینے کا نام ہے جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کی کایا ملت گئی تھی اور اس میں صرف خداوند و لا شریک لہ کی ایک ایسی ذات موجود تھی باقی کسی کا گورہ نہ تھا جس کے نتیجے میں ان کے نام سے فیض و برکت ہی اپنے تخت پر بیٹھنے ہوئے تھے قرأت اور کلام تھے اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس کی فتح کے موقع پر دیکھ کر ظاہر ہی شان و شوکت اور رعب و دہش کی صورت اختیار کرنے کی بات کہی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی بیخود فیہ کی نہیں کو پہنچے ہوئے یہ تاریخی سطرہ ارشاد فرماتے نحن قوم اعز ما الله بالاسلام ہم وہ لوگ ہیں جن کی دلوں جہان کی عزت و عظمت کا راستہ صرف اسلام ہے اور ہماری سرخروئی اور کامیابی صرف اسلام کی بدولت ہے۔

اور اسی معمولی قیامت تک کے لیے قائم اور برقرار رہے گا کہ جب بھی ہم عزت و طلب پائیں گے اسلام ہی کی بدولت پائیں گے دوسری کسی بھی صورت سے مسلمانوں کو عزت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا جبکہ ہمارے انہوں آج کا مسلمان مغرب کی تہذیب اور طور طریقے اور ان کے طرز زندگی اپنانے اور ان کے شانہ بشانہ چلنے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہوئے ہے جو امر اسرار و کما ہے اور قرآن و سنت اور اسلام کی تاریخ سے نا آشنائی کا نتیجہ ہے اوجہ اللہ ہوا عزت و سرخروئی کا راستہ حضرت مرقدہ رقی رضی اللہ عنہ کا ہے جو کہ خلفاء راشدین میں سے ہیں اور منصور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

﴿كُنْزُكُمْ سِرِّي وَ سِرِّي كُنْزُكُمْ﴾

تم میرے طریقے اور خلفاء راشدین میرے مہذبین کے طریقے والا لازم پکڑ لو۔ ان کا قول مستند اور دلیل ہے۔ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی بدولت عزت دی ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر و پاؤں کے ناخن تک ہماری زندگی میں اسلام ہونا چاہیے پھر دیکھیں کہ عزت کبسی جتنی سے جتنا اپنے توائپے نیز بھی عزت کرنے لگتے ہیں۔

مزاج عقل و مزاج عشق کا فرق

عقل و عشق کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ عقل کا مقصد حقائق کو جاننا ہے اور عشق کا مقصد محبت ہے۔ عقل کا مقصد حقائق کو جاننا ہے اور عشق کا مقصد محبت ہے۔ عقل کا مقصد حقائق کو جاننا ہے اور عشق کا مقصد محبت ہے۔

جو لوگ دنیوی لحاظ سے خوشامری اور عقل مندی کے خاصوں پر چلنے والے ہیں وہ ہر وقت دنیوی سزا و
سلمان اور عشق و آرام کی خاطر سوچ و فکر میں ڈوبے رہتے ہیں اور ان کا مسلخ علم اور مضہانے جدوجہد میں دنیائے فقیر
کی کچھ پونجی جمع کر لیا ہوا کرتا ہے جب کہ جن کے دلوں پر اللہ کی محبت کی چوٹ لگ گئی اور دنیا کی منیت ان کے
دل و دماغ میں رچ اور بس گئی تو وہ ہر آن اور ہر گھڑی بس اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں دوانا واد کو کشاں رچے
ہیں اور ہر قول و فعل میں ان کا مسلخ نفع اور محو و فکر میں بجی ایک بات ہوتی ہے ان کی نگاہ میں چٹائی اور پیر یا اور
تالین اور صوفے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

جب بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اپنے محبوب سے کلام کو طول دینا پسند کرتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا:

ترجمہ: اور حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ (یہ تمہارے دل اپنے ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ!) انہوں
نے کہا یہ میری انگلی ہے میں (بھئی) اس کا سہارا لگا تا ہوں اور (بھئی) اس سے اپنی کمریوں پر (دھتوں کے) پتے
جھاڑتا ہوں اور انہیں اور بھی کام (نکلتے) ہیں۔

میرے دوستو! جب اللہ سے بندہ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے کہ اے اللہ! تو نے یہ تعین دیں اور فلاں
فلاں نعمت عطا فرمائی اور آپ نے میرے لیے ایسا کیا، آپ کا قائل انعام ہے، فلاں انعام ہے اور غریب اللہ سے
مناجات اور مشکو میں لگا ہوا ہے جیسا کہ حضرت شاہ عبدالحق پھل پوری جتھوں تک دعا کہیں کرتے تھے اور آپ
میرے تھے اور تمہاری تمہاری اور بندہ کہتے تھے یا ربی معاف کر دیجئے۔ اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے اے
میرے رب مجھے معاف کر دیجئے بندہ سے کوئی دھت ہوتی ہے تو پھر اپنے اللہ سے ایسے ہم کلام ہوتا ہے کہ وہ
بھلائی چھوٹی نہیں ہے بس اور حریفہ لکھی ہوتی جاتی ہے اور اللہ والوں کی شان و تعظیم میں انہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے

موتی سے دل ہی دل میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ ایک ایسا راز ہے جس کو وہ اور ان کا اللہ جانتا ہے، تیسرا گوئی نہیں جانتا ہے۔

صدق دل سے توبہ کے بغیر پریشانوں سے نجات ممکن نہیں

نہیں کہ توبہ صدق دل سے توبہ نہ کر لیں گے
کہ کبھی کبھی توبہ سے دل کی پہنچتی نہیں جاتی

چونکہ گناہوں کا خاصہ اور اثر یہ ہے کہ گناہ نگار دنیا اور آخرت کی بے چینیوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے اور اس کے دل کا چین و سکون چھین لیا جاتا ہے اور وہ نیک پریشانی سے فارغ نہیں ہوتا کہ وہ چار پریشانیوں میں اور ناخوش گوار واقعات میں اس کو مبتلا کر دیا جاتا ہے جیسا کہ یہ بات قرآن کی مختلف آیتوں اور مختلف احادیث میں مذکور ہے کہ گناہوں پر آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی مختلف نوع کے عذاب آتے ہیں اس لیے اگر بندہ گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لے اور متقی بن جائے تو پھر اس کے لیے قرآن کریم کا یہ وعدہ ہے:

﴿وَمَنْ يَتُوبْ إِلَى اللَّهِ وَالْحَقِّ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾

﴿سورۃ النحل: ۴۰﴾

ترجمہ: اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے کر دے وہ اس کے کام میں آسانی۔ (معارف القرآن جلد ۸ صفحہ ۴۷۲)

یعنی جو تقویٰ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دے گئے تو وہ ستواؤں کا سارے مسائل اور مصائب سے نجات کا واحد حل اور صرف ایک ہی راستہ ہمارے اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام گناہوں سے دور رہنا اور جب گناہوں سے دور رہیں گے تو جتنی ملائحتیں اور گنہ گاریاں ہیں ان سے تو حفاظت ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ فراموشی اور واجبات اور سنن موکدہ ہیں ان کو ادا کر لیا جائے تو بس یہ بندہ ولی بن گیا اور حضرت فرماتے ہیں کچھ ذکر و اذکار وغیرہ مختصر طور پر کر لیے جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کامل ولی بن جائے گا۔

دریائے اُلفت کا بے مثال ساحل

میرے ہر حال کے اُلفت کا جب ساحل ہے اللہ تعالیٰ
کہ ساحل ہے کبھی ان مومنوں کی غلیظی نہیں جاتی

جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی غیر محدود ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو راستہ ہے یہ بھی غیر محدود ہے اسی لیے دوسرے شعر میں حضرت نے فرمایا یہ نہ سمندر ہے جس کا ساحل نہیں یعنی اللہ کی محبت کا سمندر ایسا سمندر ہے جس کا ساحل نہیں لیکن سمندر کی موجوں میں چلتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ ساحل کا مزد دیتے رہتے ہیں۔ اللہ والے ہر گھڑی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور ہر آن خوف زدہ رہتے

ہیں لیکن اسی خوف کے اندر اللہ انہیں ایک ایسی خوشی اور لطف عطا فرماتے ہیں کہ جس کی نافرمانوں کو ذرا بھی ہوا نہیں ہوتی اس لیے کہ آرزوؤں کے نونے اور ناجائز تمناؤں کے پورانے ہونے پر جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر اپنے قرب کی ایسی خاص تجلیات ڈالتے ہیں کہ جن کا لطف اور مرداروں جہان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اسی لیے چونکہ مریض کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو جو اس کی عیادت کے لیے جائے تو وہاں اللہ کو پاتا ہے جیسا کہ مشکوٰۃ شریف ابواب الہجائز کے حاشیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔

عبادت کرنے کے فائدے

اس مضمون میں احقر کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ مریض کی عیادت کی نہیں پیش کر رہا جیسا کہ مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ سو جب کسی مریض کے پاس جائیں تو درج ذیل امور کا خیال رکھا جائے:

(۱)..... یہ نیت کریں کہ مریض کی عیادت سے مجھے اللہ مل جائے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں یہ مضمون مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ ان لیے کہ مریض کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور جن لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو ایسے منکسر القوا ارج مسکین کے پاس اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔

(کتابخانه جامعہ اسلامیہ) قریب بازار خانقاہ، لاہور

عقدت لاجتماع في ١٢/١٢/٢٠١٩

لما كان في شهر ربيع الأول سنة ١٢٠٠ هـ

...the ...

(۴)..... اس بیماری سے حفاظت حاصل ہو جائے گی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وعدہ آیا ہے کہ بیمار کے پاس جا کر اگر یہ دعا پڑھے تو جتنی بھی عمر اس کو حاصل ہو جائے مگر وہ بیماری اس کو نہیں لگے گی پس اتنا خیال رہنا چاہیے کہ بیمار کے پاس یہ دعا بلند آواز سے نہ پڑھی جائے: ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَلَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَ فَضَّلَنِيْ عَلٰی كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفَضُّلاً“

[illegible]

وَأَمَّا مَا كَانَ عَلَى الْفُلَيْنِ فَقَدْ خَلَقْنَا مِنْهُ نَاقَتَيْنِ سَوَّيْنِي الْمَنْحَارَ الْفُلَيْنِ فَمَا نَزَلَا عَلَيْهِمَا مِنْ شَيْءٍ مِمَّا كَانَا عَلَيْهِمَا فَتَوَلَّوْا

تاریخ تاجیکستان از دیدگاه تاریخی و جغرافیایی

سید احمد رضا علیہ الرحمہ کی تصانیف کا مجموعہ

(۲)..... مریض کے دل کو تسلی دے کر خوش کرنا جیسا کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مومن کے دل کو خوش کرنا عبادت ہے۔ اِذْ خَالِ السُّرُورَ فِی قَلْبِ الْمُؤْمِنِ عِبَادَةُ اور اس کے لیے لَا تَأْسَ حُفُورٌ (تو نہ بھی عبادت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے)۔

جو کسی عبادت گاہ یا اپنے کسی بھائی کی اللہ کے لیے زیارت کرے۔ تو اس کو ایک پکارنے والا فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ خوش رہو اور میرا چہنچہا ہوا اور توجہ میں اپنا مقام بنالے۔

(۸)..... جنت کی نعمتوں اور چھلوں میں رہنا اور اس کے راست پر لگ جانا۔

﴿عَنْ نَوَافِلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

عَذَابٍ مِثْلًا لِمَنْ يَزِلُّ فِي حَرْفٍ مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ﴾

صحيح مسلم كتاب الزكاة والاداءة باب ما جعل الله من النار

(۹)..... جہنم سے ستر سال کی مسافت کی دوری کے بقدر دور کر دیا جاتا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے اچھی طرح سے وضو کر کے ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عبادت کی تو اسے ستر سال کی مسافت کی دوری جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے اور بعض حضرات نے وضو کی تہ نہیں ڈگری۔

﴿عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَوَّهَ فَحَسِبَ الْوُضُوءَ وَطَاءَ

أَحَدَ الْمَسْجِدِ فَحَسِبَ بَادِلًا مِنْ حَبْلِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ نَفْسًا﴾ باب ما جعل الله من النار

الحدود قال أبو داود والترمذي بطريقه الضعيفون قلت الحديث وهو صحيح

صحيح الترمذي كتاب النجاة باب ما جعل الله من النار

(۱۰)..... اتباع سنت کی نیت سے کہ مجھ کو سنت کی اتباع کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ عبادت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اہم سنتوں میں سے ہے۔ اور اس کی بدولت منہ اللہ محبوبیت حاصل ہوتی ہے جو کہ ہمارا مقصد حیات ہے۔

دوستو! اس میں ایک بات اور کہنا چلوں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ جب ان کے بندے کو دیکھنے گئے تو اللہ نے ہمیں اپنا محبوب بنالیا اب آپ کی گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں، میرے بھائی! یوں سوچ کر کے برداشت کر لیا کرو، کہ یہ میرا بھائی اور یہ میری بیوی ہے یہ میرے رشتہ دار ہیں اور جیسا کہ حدیث پاک میں ہے:

﴿الْحَلَالُ عَنِ اللَّهِ فَاحْبِبِ الْخَلْفَ إِلَى اللَّهِ عَنِ الْحَمِيمِ إِلَى اللَّهِ عَنِ

مُسْلِمًا حَقِيصًا﴾ كتاب النجاة باب ما جعل الله من النار

کہ ساری مخلوق اللہ کا کلمہ ہے تو ہر انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اگر میں نے ذرا برداشت کیا تو اللہ مجھے اپنا محبوب بنالیں گے کیونکہ کوئی باپ ہو آپ اس کے بیٹے کو درگزر کریں اور حسن سلوک کریں اس سے دوستی کر لیں تو بیٹے کی دوستی سے آپ باپ کے یہاں دوست بن جائیں گے اور بلکہ ایک ترکیب ہے جو کوئی آپ سے بہت زیادہ حسد کرتا ہو تو ایک تو آپ اس کیلئے دعا شروع کریں۔

اور اس کے بچوں سے الفت و محبت کا اظہار کرنے لگیں کبھی کبھار کھانے پینے کی چیز دے دیا کریں تو ان شاء اللہ رفت رفت اس کا حسد کم ہوتا چلا جائے گا۔

کسی شخص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی

کسی شخص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی
 کسی کے قلب سے جو آم پہناتی نہیں جاتی
 اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے
 مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی
 بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے
 مگر اس شخص پر بھی تیری نافرمانی نہیں جاتی
 ترا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے اسے ناراں
 بڑھاپے میں بھی تیری خوئے عطا کی نہیں جاتی
 جب ذرہ پیش ہیں حیرت کہ گھڑی پیش ہو کر بھی
 یہ فیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی
 محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اسے آخر
 کہ رونے پر بھی غم کی انگلیاں نہیں جاتی

مشکل الفاظ کے معانی: آم پشیمانی: دل کا درد، پشیمانی: ہمدردی، بتوں: ریت کی مین، رات نام و نامور نہیں اور زمین اڑے۔ خوئے طفلانہ: بچانہ رات۔ شان سلطانی: بڑھاپوں کی شان۔ انگلیاں: اسی: انگوٹھا۔

کسی بھی شخص کی قربانی ضائع نہیں جاتی ہے

کسی شخص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی

کسی سے جو نہ پشیمانی نہیں جاتی

حضرت والا دامت برکاتہم کا یہ کلام ہے جس کا عنوان ہے کسی شخص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا

وَاللّٰهُ يَصْلَحُ لِمَنْ يَشَاءُ

اللہ تعالیٰ جو چاہے

اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور یہ خیال کر رہا ہے کہ اس کے ذہن اور سوچ کے مطابق اس پر مرتب ہونے والے ناز و نعم حاصل ہو جائیں یا جو کچھ وہ اپنے ذہن میں سوچے ہوئے ہے وہ اسی کے مطابق مل جائے اور اسے حاصل

ہو جائے قربانی کے ضائع نہ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے بلکہ اس کا اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب تو ضرور دینگے مگر بہت سی مرتبہ بندہ اپنے لیے جلد بازی میں کوئی چیز تو بڑھتا اور سوچتا ہے کہ میں تقویٰ اختیار کر رہا ہوں اور نیک بن گیا ہوں تو اب مجھے میری فلاں فلاں ضرورت مل جانی چاہیے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس کو اس کے مقاصد اور ضروریات میں سے کوئی دی جانی چاہیے اور کیا کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لینا چاہیے تو آخرت میں جو ملے گا یہ ضائع ہونا نہیں ہے بلکہ دائمی نعمت اور راحت کی صورت تو آخرت ہی میں ملتا ہے اس لیے روایت میں ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو دنیا میں ہر طرح کی عافیت اور راحت ملی تھی وہ قیامت کے دن جب ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو کچھ مرض میں کبھی کسی مصیبت میں کبھی کسی الجھن میں مبتلا ہوتے رہتے تھے اور اسی طرح ان کی زندگی گنت گئی جب وہ آخرت میں دیکھیں گے کہ مصیبت میں مبتلا لوگوں کو جو اجر و ثواب دیتے جا رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں تو وہ کہیں گے:

﴿يَا أَيُّهَا الْعَالَمُونَ إِنَّهُ لَحَقٌّ بِنفسٍ غفلةٍ ألقى اليأسَ الغفلةَ لَمَّا لَمْ يَنْتَهِمْ عَنْهُمْ

فَكَانَتْ لَهُمْ ضِيقٌ مِنَ الذُّلِّ بِالْمَقَارِضِ ۝

﴿ترجمہ: اے جہان! یہ سچ ہے کہ ایک غفلت سے نڈھال ہو کر اپنے غفلت سے روکنا نہ کر سکا اور اس لیے اس کو دنیا کی مصیبتوں سے ڈرنا پڑا۔﴾

کہ کاش! ان کی کھالوں کو دنیا میں غیظوں سے کاٹا جاتا جنہی اسی طرح سے وہ بھی مصائب میں مبتلا رہتے کیونکہ اگر وہ ثواب دیکھیں گے کہ اس کی کثرت کو دیکھ کر یہ قنایہ ہوگی۔ جیسا کہ ایک دوسری روایت میں ہے:

﴿قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ وَتَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا كَانَ يَشَاءُ مِنْ عَمَلٍ أَوْ عَمَلٍ لَمْ يَنْتَهِمْ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَيَكُونُ فِي عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

﴿ترجمہ: میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو اس سے روکنا نہ کر سکا اور اس لیے اس کو دنیا کی مصیبتوں سے ڈرنا پڑا۔﴾

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بندہ اپنے عمل سے اس درجے پر نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر فرمایا ہے یعنی بہت اونچا مقام تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کبھی جانی یا مالی نقصان یا اولاد میں کمی کی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر اسے صبر کی توفیق دے کر اسے اس درجے پر پہنچا دیتے ہیں۔

بھرم سمجھتے ہیں کہ میں نیک بھی بن گیا اور دعائیں بھی کر رہا ہوں لیکن پھر یہ کیا ہو رہا ہے میں اپنی دعاؤں کا اثر دنیا میں کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ تمہاری دعائیں بھی قبول اور تمہاری نیکیاں بھی۔ قبول وہ سب ضائع نہیں ہو رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو مقام رکھا ہے اور جو اونچا مرتبہ آخرت میں تمہارے لیے طے کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر لے جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ جب دنیا میں آنکھ بند ہو کر آخرت میں آنکھ کھلے گی اور وہ مرتبہ اور

مقامِ تمہیں نظر آئے گا تو یہ پہلے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اور قربانی ضرور رکھ لاتی ہے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس کو ہم قربانی سمجھتے ہیں اس پر اللہ اجر دیتے ہیں ورنہ خود ہم کو اس قربانی کے
عطا کرنے والے وہی وہی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اگر بلند اللہ تعالیٰ کی راویں جان دیدے یا مال دے دے تو جان اور
مال دینے کی توفیق بھی تو ہمیں اسی اللہ نے دی ہے تو وہ خود اللہ کا ممنون کرم ہے اور اللہ کا ہم اس پر شکر ادا کریں کہ
اسے اللہ ہو تو فیق دی ہے یہ آپ کا فضل و کرم ہے ورنہ ہم خود اپنی چاہت سے یہ قربانی پیش نہیں کر سکتے تھے اور پھر
اس کی نسبت ہماری طرف کر کے ہمیں اس پر اجر و ثواب دے رہے ہیں۔

قبولیت عمل کی شرائط

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ أَمَدَّ نَفْسَهُ سَعًى لَّيْسَ بِهِ صِلَاةٌ لِّمَا هُوَ قَا۟رِبٌ ۚ

ترجمہ: اور جو شخص (اپنے اعمال میں) آخرت (کے ثواب) کی نیت رکھے گا اور اس کے لیے بھی کوشش کرنی
چاہیے، لیکن وہی کوشش بھی کرے گا۔

مطلب یہ ہے کہ ہر کوشش بھی مفید نہیں بلکہ کوشش صرف وہی مفید ہے جو شریعت اور سنت کے موافق ہو
کیونکہ علم ایسی ہی کوشش اور فعل کا دیا گیا ہے اور جو عمل اور سعی شریعت و سنت کے خلاف ہو وہ مقبول نہیں (بشرطیکہ وہ
فحش مومن بھی ہو سو ایسے لوگوں کی یہ سعی مقبول ہوگی غرض اللہ کے یہاں کامیابی کی ٹرٹیں چارہ تو ہمیں اول بھیج نیت
یعنی خالص ثواب آخرت کی نیت ہونا جس میں اغراض نفسانی شامل نہ ہو۔ دوسرے اس نیت کے لیے عمل اور کوشش
کرنا صرف نیت و ارادے کوئی کام نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے عمل نہ کرے تیسرے صحیح عمل یعنی سعی و عمل کا
شریعت اور سنت کے مطابق ہونا کیونکہ مقصد کے خلاف سمت میں دوڑنا اور کوشش کرنا۔ چارے مفید ہونے کے متضاد اور
نقصان دہ ہے۔ اور چوتھی شرط جو سب سے اہم اور سب کا مدد ہے وہ صحیح مقصد یعنی ایمان ہے ان شرائط کے بغیر کوئی
عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔

اس آیت میں سعی و عمل کے ساتھ اَفْلَاحًا مَعْلُومًا بوجہ اگر یہ نکلا دیا گیا ہے کہ ہر عمل اور ہر کوشش نہ مفید ہوتی
ہے نہ عند اللہ مقبول بلکہ فعل و سعی وہی معتبر ہے جو مقصد آخرت کے مناسب ہو اور مناسب ہونا یا نہ ہونا یہ صرف اللہ
تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بیان سے معلوم ہو سکتا ہے اس لیے جو نیک اعمال خود رائی اور من
گھڑت طریقوں سے کیے جاتے ہیں جن میں بدعات کی عام رسوم شامل ہیں وہ دیکھنے میں گتے ہی جھلے اور مفید نظر
آئیں مگر آخرت کے لیے کسی مناسب نہیں اس لیے نہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں اور نہ آخرت میں کارآمد۔

اور تفسیر روح المعانی نے متغیبات کی تشریح میں سعی کے مطابق سنت ہونے کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس عمل میں استقامت بھی ہو یعنی عمل منہج مطابق سنت بھی ہو اور اس پر استقامت اور مداومت بھی ہو۔ بد نظمی کے ساتھ کبھی کر لیا، کبھی نہ کیا اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔

پھر حضرت والا نے شعر میں لفظ مخلص استعمال فرمایا اس لفظ کے استعمال میں حضرت نے اس مضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو مختلف کتابوں میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اگرچہ صحیح قول کے مطابق یہ حدیث نہیں ہے، مگر دوسرے اہل قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور حضرت تھانوی کی خطبات الجمعہ میں بھی مذکور ہے:

﴿الْمَخْلُوقُ كُلُّهُ مَخْلُوكٌ إِلَّا الْعَمَلُونَ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ مَخْلُوكٌ إِلَّا الْعَالَمُونَ وَالْعَالَمُونَ كُلُّهُمْ

مَخْلُوكٌ إِلَّا الْمَخْلُوقُونَ وَالْمَخْلُوقُونَ كُلُّهُمْ مَخْلُوكٌ عِندَ حَقِّهِ عِظَمًا﴾

﴿ما لا یصلح کتب الامام۔ باب الم والمخلص﴾

کہ تمام لوگ بلا کت اور خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو عالم ہوں اور وہ علماء بھی بلا کت اور خسارے میں ہیں ہجران کے جو اس علم پر عمل کرنے والے ہوں اور وہ عمل کرنے والے بھی بلا کت میں اور خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو کہ مخلص ہوں اور مخلصین خطرہ عظیم پر ہیں۔

تو دوستو! جب عمل اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے تب ہی وہ معتبر ہے اور وہی عمل ہے جس پر (مَنَّ اللہ) اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ملے گا اسی لیے اِنِّ اللہَ لَا یَضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِ یعنی اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے اور ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آیت میں محسن کا معنی مطلب وہی لوگ ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینی اعمال کرتے ہوں اور جنہوں نے غیر اللہ کو اس میں بالکل شامل نہ کیا ہو کیونکہ اگر غیر اللہ نیت میں شامل ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر وہ احسان نہیں ہے صفت احسان میں ضروری ہے کہ صرف اللہ کی ذات پیش نظر ہو اور صرف اللہ کی ذات مقصود ہو تو پھر ایسے مخلص بندے کی قربانی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے اسی لیے اللہ کے راستے میں جو اپنی خواہشات، ناجائز تمناؤں، آرزوؤں کو قربان کرتے ہیں اور یہ کٹاؤں کو روک دے محنت پتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو ایک ایسی آویز پہنائی مولا فرماتے ہیں کہ وہ ان اہل دلی اللہ والوں کے چہروں سے چمکنے اور آنکھوں سے چمکنے لگتی ہے اور ان کے حالات اور کیفیات سے ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ جو آواز اور دردمیت ہے یہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وراثت ہے، انصراۃ انبیاء کو یہ عطا ہوئی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر کسی طرح آئیں بھرتے تھے پھر حضرات صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا انسان جن کو جنت کا بٹارہ دئی گئی اور کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے متعلق ارشاد نہیں فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا جب دل پر غلبہ ہوتا تھا تو پھر وقتی طور پر سب مشغول بھول جایا کرتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے ان سے

ہو دل ہو جا تھا اور اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ان کے قلب پر چھائی تھی کہ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زبان بکڑے بیٹھے تھے اور کھینچ رہے تھے ایک معانی کے پونچھے پر جواب ارشاد فرمایا:

عليه السلام عن أبيه أبي عبد الله الحنفط رضي الله عنهما في ذكر القليل وهو واحد

فقال له عمر بن الخطاب: لا تكلم هؤلاء، إنما هم دعاة إلى الله.

[illegible]

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہر دو اس ابو بکر! اللہ تعالیٰ تمہیں عاف فرمائیں (یہ کیا کر رہے ہو؟) تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میری زبان نے مجھے بلا تکلیف جگہوں میں لگا کر رکھا ہے۔

حالانکہ یہ وہ لوگ تھے کہ ایک جملہ بھی ان کا یہ مقصد اور فضول نہیں سمجھتا تھا تو حضرت فرماتے ہیں جب کوئی یہ قربانی دے گا اللہ تعالیٰ قلب میں یہ درجہ امت عطا فرما دیں گے اور پھر اسی سے آدھ فغان ظاہر ہوتی ہے۔

اللہ کی معافی اور بندہ کی پشیمانی

اگرچہ تعاف ممکن ہے مگر یہ اتنی محنت سے

مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں پائی

اوپر کے مصرعے میں حضرت والا دامت برکاتہم نے اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کے وعدوں کا بیان فرمایا ہے جو ایک تابع کی توہ پر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اگر تو بے گناہ نہ ہو تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ اگر میں 24 گھنٹے بھی گناہوں میں گزار دوں اور سارے سال کی ساری عمر اسی طرح گناہوں میں گزار دوں اور اتنے گناہ کیے ہوں کہ اس زمین سے لے کر آسمان کی جو یہ چوٹ ہے وہاں تک ہو جائیں اور ساری زمین گناہوں سے بھر جائے بشرط اب الاذھن خطیئۃ میرے پاس لے کر کوئی آئے اور بھروسہ مجھ سے معافی مانگتا ہو آئے تو بھی میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور ایک جگہ روایت میں ہے **وَلَا تُنَالِیْ** اور میں پر وہ نہیں کرتا اور اتنے بڑے گناہ گار کو بھی بخش دیتا ہوں اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ پوچھتے کہ اتنے بڑے گناہ گار کو کیوں معاف کر دیا؟ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے **اِنْ شَاءَ اللہ** فرمایا گیا ہے:

وَمِنْ الْمَسْئَلَةِ أَيْضًا سَأَلَ عَنْ تَحْقِيقِ الْإِسْلَامِ وَتَرْكِهِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا يَدْرِي لَوْلَا اللَّهِ الْعَالَمِينَ

آدم نیکه داد و دهو نسی و روح نسی عیاره نیکه علی ما کان منک و لا تملی با ایه آدم نور باطالت

لَقَدْ كُنَّا مِنْكُمْ جَنَّاتٍ وَكُنَّا شَرِيفِينَ ۖ فَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَكَانُوا مِنْكُمْ آلًا وُقُوفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُصْطَفَىٰ لَمْ يَكُنِ الْأَنْفُسُ فِي السُّجُوتِ وَإِنَّا بِأَعْيُنِنَا ۖ وَوَقَدْ عَلَّمْتُمُ الْمَقَامَاتِ ۖ وَكَانُوا بِعِلْمِهِمْ لَكُمْ مُّقْتَدِرِينَ ۚ

الأرض خطانا لله أقصر لا تقصر من لنا لأفلك بطرنا معشر

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان! تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا جو بھی خطا تجھ سے ہو اور مجھے کوئی پروا نہیں۔ اور اے انسان! اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت چاہے تو بھی تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پروا نہیں ہے۔ اے انسان! تو اگر میرے پاس زمین بھر کر خطائیں لائے اور پھر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تو بھی تجھ سے زمین بھر کر مغفرت کے ذریعہ ملوں گا۔

کیونکہ میں کامل خود مختار ہوں مجھے اختیار کئی ہے میرے سوا اور کوئی دوسرا خدا نہیں ہے جو مجھ سے سوال کرے یا میرا کوئی پارٹنر (partner) اور شریک نہیں ہے کہ جو مجھ سے پوچھے کہ اتنے گناہ کا رو کیوں معاف کیا۔ آدا کیسی یادگار! ہمارا اللہ ہے یہ تو حضرت نے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ غفور ہے اور اے قرآن کریم میں لفظ درود بھی آیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ سبحان اللہ! دونوں مبالغے کے صحیفے ہیں کہ جو بہت معاف کرنے والا، جو اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاللّٰی لَیْسَ لَہٗ سَیِّئٌ وَّاعِلٌ صَالِحٌ لِّمَ اٰتٰہِیْ﴾

میرا خدا! وہ جو اپنے بندوں کو جو کچھ چاہے

ترجمہ: اور میری بڑی بخشش ہے اس پر جو تو بہ کرے اور یقین لائے اور مکر سے بھلا کام پھر راہ پر ہے۔

(معارف القرآن، ج ۱۱، صفحہ ۱۱۷)

لیکن آگے حضرت فرماتے ہیں کہ بندے کو بھی تو چاہیے کہ ہر وقت اپنے کئے ہوئے کے لو پر پشیمان اور ناام و شرمندہ رہے اور زندگی کے اخیر سال تک اپنے سے صادر ہوئی خطاؤں اور غفلتوں اور گناہوں پر ناام رہے کیونکہ ہم سے حق عبادت کہاں ادا ہوا؟ اور کہاں حق معرفت ادا ہوا؟ ان سب تقصیرات پر اللہ کے سامنے آدھ زاری کرتا رہے اسی لیے اللہ والا بننے کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ بس اپنے فرائض اور معائب کھل کر اس طرح سامنے آ جائیں کہ اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے، اپنی حیثیت و قیمت کا حال دل پر واضح ہو جائے اسی لیے یہ ایک جگہ حقیقت ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اندر سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت پشیمان اور ناام اور مقام تو بہ میں رہتے ہیں ہم سب کو ہر وقت اسی طرح رہنا چاہیے کیونکہ ہماری عبادت بھی اس قابل ہے کہ ہم اس پر اللہ سے توپ کریں اور غفلتوں کی معافی مانگیں کہ جس طرح ہمیں کرنی چاہیے ہم اس طرح نہیں کر پاتے جب بندہ ہر وقت مقام تو بہ میں رہے گا اور تو بہ پر مجبوری کا وعدہ ہے تو ان شاء اللہ اسے موت بھی آنی گی تو محبوب خدا ہو گا۔

کے جوابات سن کر وہ پتھری جاتی ہے کہ ان کے گریہ و رونا کا سبب کبھی بھی کوئی دنیا کا معاملہ اور مادی دنیا کا غم نہیں ہو کر رہا تھا۔ کوئی مالی نقصان نہیں تھا۔ بلکہ کوئی دنیاوی مصروفیت ہو جانے کی وجہ سے دوسرے کو روکنے کے عادی نہیں تھے بلکہ جب بھی کوئی مصیبت رونے پر ملوث ہو جاتا تو وجہ دریافت کرنے پر ہی بات سمجھنے لگتا تھا کہ آخرت کا کوئی غم ان کے گریہ و رونا کا سبب بنے اور کوئی دینی فکر ان کو رونا رہی ہے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق اور جدائی کا اندیشہ کبھی اپنے اعمال کو سوچ کر آخرت میں پیش آنے والے واقعات کا تصور کبھی ماضی میں گزرنے والے کو سوچ کر ان پر حسرت اور کبھی تنہا آخرت کا طویل سفر کرنے کی فکر کبھی دنیا کی محبت کا خیال، تو کبھی قبر کی سڑک کا زور وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب امور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رونا یا گرتے تھے۔

جب کہ سن کی صورت حال اس سے بالکل مختلف نظر آتی ہے کہ بعد ہر چہ آواز دھاری کرنے والے تو ہمیں لگے مگر جو رو رہے ہیں جیسا سب کے سب مالی معاملات اور دنیوی غم و غصہ میں مصروف اور کئی کا درجہ پیش ہونا اور دوسری دنیا کی اور مادی دنیا کی بات کی وجہ سے روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس کی وجہ سے دل و دماغ پریشانی کا شکار رہتے ہیں اور زندگی میں مایوسی اور اوداسی چھائی رہتی ہے۔

جس اس موقع پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے لیے راتے ہیں تو ہم اس کو اور اس کے دوسروں کے ساتھ کمال سے نہیں دیتے اور جسے آخرت کے فہم میں رہنے کی سعادت میسر آتی ہے اسے دنیا کے غموں سے بچ کر گریہ و زاری سے بچا لیا جاتا ہے اور اسے اس رونے میں ایسا کیف و سرور اور مزہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں روتے وقت پہلے کا سرور اور اللہ کی راویوں کو اٹھانے کے وقت خوشیوں کا مزہ نصیب ہوتا ہے اور یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہندے کو ملنے والی ایک عظیم الشان نعمت ہے جس میں کبھی وہ حالت ہوتی ہے جو اس شعر میں مذکور ہے کہ اللہ کے سامنے خوب روینے کے باوجود بھی دل بھرتا نہیں ہے بلکہ مزید سے مزید رونے کوئی چاہتا ہے جس کے نتیجے میں دن کو بڑی ٹھنڈک اور سردی حاصل ہوتا ہے جیسے کہ مولانا زوی نے اس مقام کا قلمباز اس طرح سے کیا۔

اے درینہ الفت من دریا بدے

تا غارِ دلیر زبا شدے

اور جیسا کہ حضرت خواجہ صاحب نے اسی کو یوں فرمایا ہے۔

ہو گئی شکست چشم تر بہ میر ہو کے خون مجھ

رونے سے دیا مرا غم بائے ابھی بھرا نہیں

لباسِ فقر میں بھی شانِ سلطانی نہیں جاتی

بھی گو شانِ دردِ دل کی پہچانی نہیں جاتی
رخِ عارف سے لیکن شانِ سلطانی نہیں جاتی

زمانہ ہو گیا گلشن میں رہتا ہوں مگر پھر بھی
مری فطرت سے کیوں خوئے بیابانی نہیں جاتی

ہزاروں شاخ میں تقسیم کر ڈالا محبت نے
مگر پھر بھی مرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی

ہزاروں فتنہ و کش میں بوئے ہیں گھرے لیکن
جو رہا ہوا ہے ان کی شانِ رہائی نہیں جاتی

عناصرِ متصل چھٹی سے اہلِ اللہ کے بھی ہیں
مگر چہرے سے ان کے پھر بھی تابانی نہیں جاتی

اٹھا جاتا نہیں ہے بے سہارے پھر بھی یہ کیا ہے
کہ ان کے قلب سے مستی و جولاہی نہیں جاتی

ظاہرِ فقر ہے دامن میں لیکن کیا ہے باطن میں
کہ جس سے پھر بھی ان کی شانِ سلطانی نہیں جاتی

کہوں میں کس طرح سے شانِ ان اللہ والوں کی
لباسِ فقر میں بھی شانِ سلطانی نہیں جاتی

مجھے تھے بھول مرشد بھول پوری نام بھی اپنا
حضور حق میں اپنی ذات پہچانی نہیں جاتی

محبت کی کرامت میں نے آخر یہ بھی دیکھی ہے
لباسِ عقل میں بھی چاکہ دامانی نہیں جاتی

مشکل الفاظ کے معانی: رخ: چہرہ، قابیلی، پنکب۔ گلشن: باغ۔ بیابانی: صحرا، اترنے میں رہنے کی حالت۔ دلکش: دل کو کھینچنے والے، فتنہ گر، ہائی، اللہ والے۔ عناصر: اجزاء۔ مضمحل: کمزور۔ پیروی: اتباع۔ مستی و جولاہی: اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت اور مدارِ فقر، غربت، باطنِ دل۔ شانِ سلطانی: بادشاہانِ عالمی شان۔ حضور حق: اللہ تعالیٰ کے دربار میں ماضی۔ چاکہ دامانی: دامن پھلانا، اٹھانا۔

ہے اور اپنے اندر خوشے بیابانی ہے، ہے جیسا کہ دو تمام صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت عطا فرمایا تھا مگر ان کے دل اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کی وجہ سے متواضع تھے۔

محبت کی ہزاروں شاخوں میں تقسیم

شاخوں میں تقسیم کرنا محبت ہے
خیر پھر بھی مر۔ اور حق تعالیٰ نہیں جانتی

اللہ تعالیٰ کی محبت اسی چیز ہے کہ جسے حاصل ہو جاتی ہے وہ ہر طرح سے اللہ پر خدا ہونے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے اور اپنی ادا سے محبت مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے کسی کو جو نعمت کو اپنی گردن خدا کی راہ میں کٹا کر ادا سے محبت و کھانا رہا ہے تو کوئی تختہ دار پر لٹک کر اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کر رہا ہے جب کہ کوئی اپنی مملکت و حکومت چھوڑ کر اللہ کی محبت میں قیدی کو ترجیح دے رہا ہے تو کسی کو اپنی قوم کی طرف سے ملک و دار کیا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں چھوڑ دیا کا عاشق ایسا مست و مرشاد رکھتا ہے کہ ہر طرح کی قربانی اسے کس کے دل میں جذبہ محبت ہی طرح منتلا لگاتے رہتے ہیں۔

کیا ہی خوب حضرت نے اس آئینہ کیا ہے کہ مجھے محبت نے ہزاروں شاخوں میں تقسیم کر دیا کہیں گریہ بکا ہے تو کہیں تلاوت و سناجات کی لذت سے محظوظ ہو رہا ہوں کہیں وعظ و بیان کے ذریعے اپنے جذبہ محبت کو پیش کر رہا ہوں تو کہیں تصنیف و تالیف میں اپنے درد و دل کی کہانی لکھنے پر مجبور ہوں کہیں اللہ کے عاشقوں کے گھر سے مجمع میں اللہ اللہ کر کے اپنے محبوب کی یادوں میں مشغول ہوں تو کہیں دل ہی دل میں پیچھے پیچھے رو کر اپنے اللہ سے فریاد کر رہا ہوں۔

غرض یہ کہ محبت کی ہزاروں شاخوں میں تقسیم ہونے کے باوجود مجھے اپنے دل میں حاصل ہر ایک محبت خداوندی کی حظیابی میں کوئی کمی نظر نہیں آتی بلکہ دن بدن اور ترقی پاتی محسوس ہوتی ہے اور یہی اس محبت کا خاصہ ہے کہ جتنا محبوب پر ادا سے محبت دکھائی جائے اسی ہی دور و دراز پر جتنی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے محبت کے سدا رنگ عطا ہوتے رہتے ہیں اس لیے جتنے حضرت والا کے مواصلہ و محبت ہیں یہ سب درحقیقت اسی محبت خداوندی کے مختلف احوال ہیں۔

فتنہ و دلکشی میں بھی شانِ ربانی کا باقی رہنا

ہر حال میں فتنہ ہونے سے بچنا ہے کہ فتنہ ہونے سے بچنا ہے
یہ وہ ہے کہ اللہ کی شان میں جانتی

بشر بہ بحیثیت بشر ہونے کے بشری تقاضوں سے خالی نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ وادائیت کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائے اس لیے کسی طرح فتنوں کا سامنا دوسرے عام مومنوں کو ہوتا ہے اسی طرح جو اللہ کے خاص بندے علمائے ربانین ہیں وہ بھی اس سے گزرتے ہیں اور کیسے ہی مجاہدات ہوں ان کے ذہن سے فتنوں کو معدوم کر دینا محض وہی نہیں ہوتا اس لیے جس نوع کے بھی فتنے سامنے آئیں وہ ہر آدمی کے لیے پہنچتے ہوتے ہیں اور اس کو اپنی

کہ سُبْحَانَهُمْ لَعْنٌ وَخَوْفُهُمْ مِّنَ الْغَرِّ السُّخْرَىٰ۔ یعنی نماز ان کا ایسا تحریف زندگی بن گیا ہے کہ نماز اور کھدو کے مخصوص آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ مرد اور ان آثار سے دو انور ہیں جو عبادت اور خشوع و خضوع سے ہر متقی عبادت گزار کے چہرہ پر مشاہدہ کیے جاتے ہیں۔ پیشانی میں جو نشان کھدو کا پڑ جاتا ہے وہ مرد و عورتوں کے مخصوص انوار تہجد کا یہ اثر بہت زیادہ واضح ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابن ماجہ میں بروایت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسِنَ وَجْهُهُ لِيَوْمٍ﴾

یعنی اگر عبادت گزار کو رات کی نمازوں کا کثرت ہوگا۔ (حدیث ابن ماجہ ۱۷۳)

یعنی جو شخص رات میں نماز کی کثرت کرتا ہے ان میں اس کا چہرہ حسین و نورانظر آتا ہے اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مرد انواروں کے چہروں کا وہ نور ہے جو قیامت میں نمایاں ہوگا۔ (حدیث ابن ماجہ ۱۷۳)

اسی لیے دنیا داروں کو لوگوں کی عمریں بڑھ جانے کے بعد ان کے چہروں پر بڑھاپے میں جوانی کا رنگ اور جنم چا چکا ہوتا ہے اور چہریت و کشش مانع پڑ جاتی ہے جب کہ اہل اللہ کے پُر نور چہرے مزید سے مزید چمکتے اور دیکھتے رہتے ہیں اگرچہ ان کے بدن کے ظاہری اعضاء ابھی بھری اور بڑھاپے میں جسمانی ضعف کا شکار ہو جاتے ہیں اور تجربہ بیکسی ہے کہ اس میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے جیسا کہ اپنے بزرگوں کے بعض واقعات و احقر نے اسی کتاب عرفانِ محبت کے دوسرے مقام پر ذکر کئے ہیں کہ اگرچہ انوارِ محبت سے غیر مسلمان کے چہروں کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کی طرح معلوم ہو رہا ہے ہیں اور یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔

قلوب اولیاء میں مستی و جولانی کا عالم

اٹھا جاتا نہیں ہے بے سہارے پھر بھی یہ کیا ہے

کہ ان کے قلب سے مستی و جولانی نہیں جاتی

یعنی اہل اللہ جسمانی ضعف کا شکار نہ ہوجانے کے باوجود اپنی باطنی بصیرت اور قوت اور دور پائے محبت خداوندی میں مستی و جولانی کے لحاظ سے ضعیف اور کمزور نہیں ہوتے جس کو احقر یہ عرض کر سکتا ہے کہ یہ اللہ والوں کی ایک کرامت ہے اور ان کے حیا اور برحق ہونے کی ایک نشانی اور دلیل ہے کہ ایسے بندگان خدا انتہائی کٹھنی اور بھری کے عالم میں بھی عقل و دماغ کی سہامتی اور سوچ و فکر کی ورنگی ان کے حافظہ کے با کے ساتھ موجود رہتی ہے کہ بڑے بڑے جہانوں کو اپنے نازک سے نازک مسائل اور پیچیدہ اور الجھنے ہوئے حالات میں انہیں سے مشورے لینے پڑتے ہیں اور ان کی اتباع کرنے میں ہی ان کو کامیابی نظر آتی ہے اس لیے ہوش و حواس اور عقل و ذہن کا محفوظ رہنا اسے اللہ والوں کی ایک کرامت کہا جاسکتا ہے اسی کا اثر ہے کہ ہر اگلے ان میں ان کی عبادت میں اضافہ اور

طہارت کو غسل کے اور غسل کو شریعت کے تابع کر دیا جائے جو لوگ بہت بڑے عقل مند ہوتے ہیں اور اپنی عقل کے سامنے شریعت کے عقلم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں ان کو مستحقین میں حسرت و افسوس کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ بعض کلمہ دین کے کسی بھی عقلم کو جب تک غسل کے ذریعے نہ سمجھ لیں تو اس پر نہ یقین کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور عقل کی طرف مائل ہوتے ہیں جبکہ یہ اس قدر باطل اور غلط نظر ہے کہ جس کا باطل ہونا بالکل بدیہی ہے کیونکہ دین کی باتوں کا تو کیا کھانا آبی نہیں (نیاسی کی خود عقلی باتیں عقل سے سمجھ میں نہیں آتیں)۔

حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بڑے مدلل اور مدعا دار سے اپنے ایک وعظ میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ اگر ہر چیز عقل سے سمجھ میں آجاتی تو میں ایسے عقل کے ماننے والوں کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ان دو باتوں میں فرق کر کے عقل کے طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ آفرینے والا ایک جان دینا کچھ کر کے کسی بہر کی جان لڑکی کو گھر کے مال و دولت اور خزانوں میں شریک کر لیتا ہے جبکہ خود اس کے گھر میں اس کی بہن انہی تمام بدنی اعضا کے ساتھ موجود ہے جن کو لے کر آنے والی باہر کی لڑکی ہے۔ کیا عقل کے ذریعے سے کبھی ان دونوں باتوں میں فرق سمجھا جاسکتا ہے؟ کیا ایک طرف طہارت کا بالکل میلان نہیں ہوتا اور دوسری کے ساتھ خلوت تک کو حرام قرار دیا گیا ہے۔

اور ہمارے روزمرہ کے مشاہدہ میں یہ بات قوی ہے کہ وضو نہ کرنے کی جگہیں اور جہاں اور جن اعضا کو وضو کیا جاتا ہے وہ الگ ہیں تو کیا وہ ہے کہ نقیض طہارت کی حیثیت کی صورت انہی جگہوں کو دھونے کے ساتھ نہیں رکھی گئی جو اہل ہر عقل سے سمجھ میں آنے والا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کیا کوئی دنیا کا ایمان رکھنے والا انسان اس کے عقلی طور پر سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے وضو میں دھو لے جائے والے اعضا کو چھوڑ کر طہارت حاصل کرنے کے لیے اپنی شرمگاہ کو دھونا ضروری سمجھ کر طہارت حاصل کرتا ہے یا کیا اس طرح سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے؟ کبھی سمجھی نہیں۔ تو پھر ہر چیز کو عقل سے سمجھ کر آگے قدم بڑھانا یا انتہائی غیر دانشمندانہ طریقہ ہے۔

اور سچی بات تو یہ ہے کہ عقل کبھی ہے کہ دنیا داری اور کٹاہری حالت کو بگاڑ اور ترقی دے اور محبت کبھی ہے کہ اپنے اللہ پر ایمان دار منور منور معاشم ہادی کے گیت گدگدائی کی پائی اور بڑائی بیان کر دے اور اسی کا نام لے کر اپنے قلب و فکر کو خشک اور تازگی بخشنے اس لیے اللہ والوں سے عقلمندی میں بھی محبت کے لہجے نہیں چھوڑتے کبھی مطلب ہے کہ لباس عقل میں بھی میری چاک دامن نہیں جاتی کیونکہ محبت محبوب پر فدا ہونے کی طرف دباتی ہے اور عقل اپنے بنائے سنوارنے کی فکر میں لگا کر رکھتی ہے۔

مجازاً : ایک سراب

آد میرے شباب کا عالم اور دل کے کتاب کا عالم
تو گھر سب سراب کا عالم لب دریا شباب کا عالم
مشکل الفاظ کے معانی : ۱۔ شباب : جوانی ۲۔ سراب : صوب ۳۔ وقت میں دور کا سلسلے پر پانی بولنے کا طہر ہونا ۴۔ گھر : گھر ۵۔ لب دریا : دریا کے کنارے ۶۔ شباب : شباب ۷۔ لب : لب

کی کہ وہ آپ تو یہ تو شانی نہیں جاتی

مجی سرے کے سرے اس کی سمجھتی نہیں جاتی
کوئی سمجھائے پھر بھی دل کی جو ہانی نہیں جاتی

مگر دل کے نکاحوں سے جو آپ کی کسی دل نے
تو دل سے قرب رہانی کی تباہی نہیں جاتی

خدا کے فضل کا سایہ جہیں حاصل نہیں ہوتا
یہ دیکھا ہے کہ ان کی تو شیطانی نہیں جاتی

ہر فیض مرشد کامل ملا جو فطرتِ ربانی
تو پھر اس نفسِ امارہ کی کچھ مانی نہیں جاتی

ہوں کی ہے وہاں کا جواب ہے تجھ کو
مگر اس تجربے سے تیری ہدائی نہیں جاتی

میںوں کی نگاہوں میں کسی کی پارسائی ہے
یہ ہمہ مشقِ نفسانی پشیمانی نہیں جاتی

خود نے گویا ہے میرے دامن کو دلو ہر دم
مگر کیوں عشق کی یہ چاک دامانی نہیں جاتی

مناہوں پر ندامت سے یہ توبہ کی کرامت ہے
کہ تائب سے کبھی ان کی موبہ نہیں جاتی

وہاں مرگہ امیرِ ہمت آپ کا مد ہے
کسی کے وہ آپ تو یہ آپ یہ پیشانی نہیں جاتی

مرے دل کو جو بخش تو نے آہوں کی فرہانی
مگر حامد سے میری آہ پچھانی نہیں جاتی

مرے مالکِ کرم سے آپ نے جس پر ناکِ ادا
پھر اس کی بدگلی سے شانِ رہانی نہیں جاتی

کبھی مشکل میں بھی چاہے سے آج نہ تھکا
خدا کے فضل سے وہیہ یزانی نہیں جاتی

مشکل الفاظ کے معانی: حسرت: غواہش اور اندوے پر غم ہونا۔ حرمائی: عروسی۔ قرب ربانی: اللہ تعالیٰ کی نزدیکی۔ ربانی: پاک۔ خولے شیطانی: شیطانی مارت۔ فضل رحمانی: اللہ تعالیٰ کا فضل۔ نفس اشارہ: گناہوں کا بہت زیادہ تقاضا کرنے والا نفس۔ بتوں: نامحرم عورتیں اور عیسائیوں کے۔ عشقی نفسانی: انسانی عشق۔ پشیمانی: ندامت۔ حقد: قتل۔ وفو: پھنسے ہوئے کپڑے۔ گورازہ: ڈاھائی، دامن چٹا ہوا ہونا۔ قاتلب: قوت پر کرنے والا۔ فراوانی: کثرت۔ مہمان ربانی: اللہ والوں والی شان۔ اُعیید پٹھانی: دلی پر امید ہونا۔

حسرتوں کی پامالی پر قرب ربانی کی تابانی

تجربہ سے آگاہ کی تابانی گھٹا جاتی
کوئی کہہ نہ سکتا کہ دل کی تابانی کبھی جاتی
دل سے کہہ سکتا ہے کہ دل کی تابانی کبھی جاتی
دل سے کہہ سکتا ہے کہ دل کی تابانی کبھی جاتی

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک دل رکھا ہے اور اس ایک دل کو اپنی ایک اکیلی ذات کے لیے بنایا ہے۔ میرے شیخِ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ”ایک زبان اور ایک دل ایک اللہ کے لیے ہے“ سو جو شخص اس دل کے اندر اللہ کے غیر کو بسائے گا اور فانی حرام لذتوں کو دل میں جگہ دے گا تو یہ دل بھر ہمیشہ حیران و پریشان رہے گا حسرت و افسوس اور بے چینی و پریشانی دل کو ہر سمت سے گھیرے رہے گی، لیکن جب بندہ اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کرے گا اور اس میں آنے والے ایسے تقاضے اور خواہشات جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو پوری ہمت اور قوت کے ساتھ جان کی بازی لگا کر ان پر عمل نہیں کرے گا اور جو کچھ تصورِ ابہت ان تقاضوں پر عمل ہو گیا ہو اس سے بچی اور بچی تو کہ لے گا تو ایسے دل کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرما دیگے چنانچہ پھر وہ قرب ربانی کی تابانی اور اس کے مطلوب کامشاہدہ کرے گا۔

مگر اس کام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل کے تقاضوں کو ختم کرنے کی فکر میں لگ جائے اس لیے کہ ایسا بھی بھی ممکن نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿فَلْيَسِّرْ لِّحَاجَاتِهِ﴾

﴿وَلْيَسِّرْ لِّحَاجَاتِهِ﴾

ترجمہ: پھر اس کی بدگرداری اور پرہیزگاری (دونوں باتوں) کا اس کو آسان بنا دے (یہ اسناد و اعتبار تحقیق کے ہے یعنی قلب میں جو نیکی کا ارتحان ہوتا ہے یا جو بدی کی طرف میلان ہوتا ہے دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ گو اللہ اول میں فرشتہ واسطہ ہوتا ہے اور ثانی میں شیطان پھر وہ درجہ ان و میلان کبھی مرتبہ غم تک پہنچ جاتا ہے جو کہ انسان کے قصد و اختیار

پہلے علم نے کہا: ”میں کیا کروں، میری زبان میرے اختیار سے باہر ہو گئی ہے۔“ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر چابی آئی اور پہلے علم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان نکل کر سینے پر آ گئی۔ اسی عذاب کا قرآن حکیم میں ذکر ہے:

﴿لَمَسْنَاهُ بِمِسْكِ ۖ لَنُحْمِلَهُ عَلَىٰ غِلَقِهِ ۚ لَنَنصِفَ ۖ إِنَّكَ لَنَرَاهُ سَفِيفًا ۝﴾

سورہ صافات: ۱۷-۱۸

پس پہلے علم کا حال ایسا ہے جیسے کتاب کو اس پر بوجھ لادنا تو بائیں گے اور اگر چھوڑ دو تو بھی بائیں پڑے۔ پھر پہلے علم نے کہا: ”اے میری قوم! عذاب تو میری دنیا اور آخرت چاہو ہو گئی، مگر ہم تمہیں ایک چال بتاتے ہیں جس کے ذریعہ تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پر غالب آ سکتے ہو، وہ چال یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو حور سن کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، یہ لوگ مسافر ہیں، گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں، اس تدبیر سے اگر یہ حرام کاری میں جتنا ہو گئے تو ان پر قہر و عذاب نازل ہو گا اور پھر یہ قوم غارت نہیں ہو سکتی۔“ پہلے علم کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس تدبیر سے بنی اسرائیل کا ایک شخص قند میں جتنا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت روکا مگر نہ مانا جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر طاعون کا سخت عذاب آیا اور ستر ہزار بنی اسرائیل مر گئے۔ بعد ازاں جس شخص نے نرا کام کیا تھا اس جوڑے کو قتل کر کے منظر عام پر لایا کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور سب نے توبہ کی، اس وقت یہ عذاب رفع ہوا۔

پھر حال جس شخص کو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا خزانہ مطلوب ہو اور اس دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تمام خواہشات نفسانیہ اور دل کے گندے تقاضوں سے مکمل طور پر توبہ کر کے اللہ کے در کو منہ پوٹی سے پکڑ لے تو اسی وقت اس کو اپنے قلب میں ایک جا اور روشنی محسوس ہوگی۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا واقعہ

اقرار کرو اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک اپنے زمانے کا بڑا اذکار جس کے نام سے لوگ ڈر جایا کرتے تھے واکاڈاٹنے کی میت سے چلے جا رہے تھے اسے میں کسی گھر سے ان کو قرآن کریم کی یہ آیت کانوں میں پڑ گئی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الْعِقَابِ ۝﴾

سورہ بقرہ: ۱۷۸

ترجمہ: کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کو کہ گڑ گڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے۔

تو اصر سے دو ہوئے ”حاشا ذالک الوفاة یا زقی!“ اے میرے اللہ! وہ وقت آ پہنچا جب اللہ کے ذکر کے سامنے اہل ایمان کے دل کانپ جاتے ہیں موانہوں نے اسی وقت توبہ کی اور یہ فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں سے میں نے جن کے مالی حقوق لے رکھے ہیں ان سب کی واپسی کروں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مقررین بارگاہ میں شہر کر لیا گیا اور آج صاف نہیں انہیں امت کے بڑے بزرگوں کی فہرست میں شمار کیا جا رہا ہے جن کا نام

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے ۔

حسن کا انتظام ہوتا ہے
عشق کا یونہی نام ہوتا ہے
کار فرما تو لطف ہے ان کا
ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے

اہل دنیا کے نزدیک اس طرح کے واقعات اتفاقی کہلاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ منجانب اللہ اپنے بندے کی رشد و ہدایت کے لیے ایک نہیں انتظام ہوتا ہے نہ وہاں سے گزرتے اور نہ آیت سننے اور نہ ہی ہدایت نصیب ہوتی مگر کیوں نہ ہوتی ؟ اور کیوں ایسا سب کچھ نہ ہوتا ؟ جب کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے حق میں یہی فیصلہ قاضی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اکثر دعاؤں کے موقع پر اپنی ذات مانی کو رب کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اور نمازوں کے اندر بھی اللہ کی ربوبیت کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے جس کا منشا مقصد احقر کے ذہن نارسا میں یہی آتا ہے کہ بندے کو یہ بات اچھی طرح متحضر ہو جائے کہ میں اس کے جسم و روح دونوں کا رب ہوں اس لیے اس کے جسم اور روح کو نقصان دہ چیزوں سے بچانا اور نفع بخش چیزوں کا اعلا کرنا یہ میرا کام ہے تو جس کو دنیا میں جس بہانے سے بھی رزق و روزی مل رہی ہے اور اللہ کی معرفت و محبت نصیب ہو رہی ہے اسے اپنے عبادات یا اپنی عقلمندی اور ذہانت کی طرف منسوب نہ کرے بلکہ اپنے پائے والے اللہ کی شان ربوبیت کا اثر سمجھے ۔

سایہ شیخ کامل بھی فضل الہی کا اثر ہے

اللہ کے فضل کا سایہ جنہیں حاصل نہیں ہوتا
یہ دیکھا ہے کہ ان کی خوئے شیطانی نہیں جاتی
فیضِ مرشدِ کامل ملا جو فضلِ رحمانی
تو پھر اس نفسِ مادہ کی کچھ مانی نہیں جاتی

یہ مضمون حضرت والاؒ نے کئی مقام پر ذکر فرمایا ہے جس کا خلاصہ نہایت امتدال پر مبنی دین کا صحیح مزاج پیش کرتا ہے کہ اصل اصلاح قلب اور تزکیہ نفس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی سنت اس طرح جاری ہے کہ کچھ رجال اللہ دنیا میں ہوتے ہیں جن کی صحبت میں حق تعالیٰ یہ تاثیر رکھ دیتے ہیں کہ انسان بڑی تیزی کے ساتھ نفسِ مادہ کی غلامی سے نجات پاتا جاتا ہے اور اس کی خوئے شیطانی اس سے چھوٹی نظر آتی ہے اس لیے ہر شخص اپنے اصلاح و تزکیہ کی اصل نسبت تو اللہ تعالیٰ کے فضل ہی کی طرف کرے لیکن سب کے درجے میں صحبتِ شیخ کی جانب کرنا بھی عین شکرِ نعمت ہے جو کہ مرضی خداوندی کے مطابق ہے جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے :

﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَفُتِحَتْ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ تَوَكُّلًا﴾

ترجمہ: اگر قرآن پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی بھی (تو پر کے) پاک صاف نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے (تو پر کی توفیق دے کر) پاک و صاف کر دیتا ہے۔ (معارف القرآن ج ۹ ص ۳۰۸)
اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا:

﴿تَلَقَّوْنَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمَوَاقِفِ إِذْ تَبْتَغِيهِمْ يَهْتَدُونَ لَكُمْ صُلُوبَكُمْ وَيُخَوِّفُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَإِنَّهُمْ فِيكُم مَّرَكِبُونَ﴾

﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

ترجمہ: اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھی جان میں رسول النبی میں کا پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا ہے ان کو یعنی شرک و غیرہ سے اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی بات۔
اول آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے اور دوسری آیت میں اپنی سنت کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہیں اپنی قدرت سے تزکیہ فرما دیں مگر سنت اللہ ہی ہے کہ کچھ حال اللہ کے ذریعے تزکیہ کرایا جاتا ہے اس مضمون کی بہت تفصیل حضرت مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن (۱) میں اس آیت کے ضمن میں ذکر فرمائی ہے۔

سنت اللہ اور قدرت اللہ کا فرق تخلیق کی چار قسموں کی روشنی میں

اس مقام پر بعض لوگوں کو اس طرح شبہ ہوتا ہے کہ کیوں صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر پوری قدرت ہے کہ وہ بغیر کسی شے و مرشد کے ہماری اصلاح و تزکیہ فرما دے لہذا ہمیں جبری مریدی کے پیکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں اور بیعت و اصلاح کے سلسلے میں داخل ہونے کی کوئی حاجت نہیں۔

تو ایسے حضرات کی خدمت میں احقر یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف نظر رکھتے ہوئے تو دنیا کی ہر چیز ممکن ہے مگر ہم قدرت اللہ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے سنت اللہ کی طرف دیکھنا لازم و ضروری ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی قدرت تخلیق کی چار قسمیں ذکر فرمائی ہیں:

(۱)..... حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خالی مٹی سے بغیر کسی توالیہ و واسطے کے پیدا فرمایا۔

﴿وَاللَّهُ مَلَأَ بَيْنَهُمَا مِائَةَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾

(۲)..... حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پٹلی سے بغیر عورت کے پیدا فرمایا۔

﴿وَاللَّهُ عَلَّمَنِي مَا لَمْ أُحَدِّثْ أَنَّكَ لَمْ تَكُنْ فِيكَ مِنْهُ﴾

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ الْأَرْضِ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

(۳)..... حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نہ ف آن کی والدہ حضرت مریمؑ سے بغیر والد کے پیدا فرمایا۔

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

(۴)..... مرد و عورت کے آپس میں باطنی تعلق ایک دوسرے سے ملنے کے نتیجے میں اولاد کے وجود میں آنے کا سلسلہ قائم فرمایا گیا اور یہی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت قرار دی۔

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

اول تینوں قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مادہ کا اظہار ہے لیکن اگر کوئی شخص اس قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے یوں دلیل پیش کرے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور مجھے اولاد کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ مجھے بغیر شادی کے اولاد دے دیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی مذکورہ قدرت سے استدلال کرنے لگے اور ساری عمر اس کی انتظار میں گزر جائے اور تمام دنیا کے قلوب و ابدال اس کے لیے دعائیں بھی کر لیں اور وہ خود بھی تمام کوششیں اختیار کرے مگر اس مرتے دم تک اولاد بغیر نہیں ہو سکتی اور اس کی اس بات کو بے عقلی اور گمراہی کہا جائے گا حالانکہ عقیدے کے لحاظ سے ہم سب یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اولاد کو مطلقاً کرنے کے لیے اپنی سنت اس کو قرار نہیں دیا ہے تو ہمارا اس پر نظر کر کے چلنا چاہئے نہیں۔

پس بالکل اسی طرح اصلاح و تزکیہ نفس کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت رکھتے ہیں کہ بغیر نبی کو بھیجے اور بغیر قرآن کے نازل کرے ہوئے خود ہی انسانوں کے دلوں میں ہدایت اتار دیتے اور انہیں مرکزی و محلی کر کے جنت میں داخل فرما دیتے مگر اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت یہ قرار دی کہ میں کتاب اللہ بھی نازل کروں گا اور اس کے ساتھ رہال اللہ کو بھی بھیجوں گا جن کے ذریعے امت کا تزکیہ ہوگا اور کتاب ان تک پہنچے گی لہذا اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص حقیقت میں اپنے تزکیہ نفس کا مقصد اور فکر مند ہو تو اسے اصل اللہ اور مصلحت کی صحبت و صحبت ضرور اختیار کرنی پڑے گی تبھی دین پر چلنا اور صحیح طور پر عمل کرنا اور مقبول بارگاہِ خداوندی بننا آسان ہوگا۔

ملفوظ حضرت شاہ جردونی رحمہ اللہ ”دین سیکھنا اور پڑھنا“

حضرت شاہ ابوالفتح جردونی رحمہ اللہ اپنے خاص انداز میں بھی یوں فرماتے تھے کہ ایک ہے دین کا پڑھنا اور دوسرے ہے دین کا سیکھنا صحیح دین دار بننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے شخص اس کا پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ سیکھے ہوؤں سے اس کو سیکھنا پڑے گا اور پھر یہ بات ارشاد فرماتے تھے فسوس کہ آج امت ہر چیز کو پڑھنے کے بعد سیکھنے کے لیے تیار ہے اور کسی کو اس میں کوئی اشکال نہیں۔ ذاکمزی کی تعلیم کے بعد اس کی عملی پر یکیش

(Pretics) کے لیے مستقل سال و سال لگائے جاتے ہیں اسی طرح گاڑی کی ڈرائیونگ (Driving) اور جہاز کے اڑانے کا معاملہ یہاں تک کہ ملائی اور دہائی جیسے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کسی استاذ کو مقرر کر کے سب کچھ سیکھا جاتا ہے اگرچہ پہلے کتاہوں اور رسالوں میں یہ سب چیزیں پڑھ لی ہوں اس میں کسی کو اشکال نہیں ہوتا۔

مگر انیسویں کی بات ہے کہ جب دین کے معاملے میں عالم دین ہو جائے کے بعد اس کو دین سیکھنے کی نصیحت کی جاتی ہے تو پھر یہ سارے اشکالات کھڑے ہو جاتے ہیں جو درحقیقت اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ نفس و شیطان ہمیں پورا دین دار شخص ایمان والا اللہ کا ولی بننا دیکھنا نہیں چاہتے اس لیے وہ اس راہ میں طرح طرح کے اعتراضات اور اشکالات دل میں ڈال دیتے ہیں ورنہ کیا وہ ہے کہ یہی سب اشکالات دنیا کے دوسرے فنون کے معاملے میں پیدا نہیں ہوتے۔

جب کہ بدیہی اور واضح سی بات ہے کہ جو شخص کسی راستے پر چلا ہوا ہے اور اس راستے کے غیب و افراد سے واقف ہے تو اس کی محبت میں چلنے سے راستے کی تمام مشکلات آسانی میں بدل جائیں گی اور خطرات سے آسانی خلافت ہو جائے گی ورنہ نئے چلنے والے مسافر کو راستے کی پوری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔

بتوں کی بے وفائی مگر پھر بھی یہ نادانی کیسی؟

بتوں کی بے وفائی کا یہ لفظ ہے۔
مگر اس تحریف سے بتوں کی بے وفائی
صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں کسی کی بے وفائی ہے۔
جو ہم پہنچ چکا ہے۔

حضرت والا اس شعر میں ان لوگوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جو کسی لڑکے اور لڑکی کی ناجائز محبت میں پڑ کر اپنی جوانی اور زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں جب کہ بکثرت ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ آج تم کسی کے عاشق اور کوئی تمہارا معشوق ابھی چند ہی دن کے بعد ایسا رخ بدلتا ہے کہ وہ تمہارا معشوق نہیں سمجھ کر کسی اور جانب مشغ و محبت کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور تم کتنے کے کتنے کھڑے رہ جاتے ہو۔ ایک دو واقعہ نہیں اس نوع کے بے شمار واقعات ہیں۔

اور جو عاشق و معشوق آپس میں یہ کہتے ہیں میری جان اور مال اور سب کچھ تجھ پر قربان اور میرے لیے سب کچھ تم ہو اور اس جیسے دوسرے بے شمار جملے اور باتیں آپس میں کرتے ہیں انہیں اس حقیقت سے واقف ہونا چاہیے کہ تمام انسانوں کے قلوب صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے قبضے میں ہیں وہ جس طرح چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں اس لیے خود ہمارے اپنے دل اپنے قبضے میں نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ کبھی ہو جائے تو شام کی خبر نہیں اور

- (۴)..... ہائرم عورت گم سے گم اور بقدر ضرورت گفتگو کرتے۔
- (۵)..... جائنن میں گفتگو میں نرم لہجہ اختیار کرنے سے گریز کیا جائے گا کہ ادب کا خیال قائم رہے۔
- (۶)..... اگر شیخ مناسب سمجھے تو جائنن کی وضاحت کے لیے اور غصہ و شیطاں کے نگر سے بچنے کی احتیاطی تدبیر کے طور پر ایسے وقت میں فون پر بات کیا کرے جب تنہائی نہ ہو۔ پہلے ہی سے ایسا وقت مقرر کرے۔
- بعض ایسی چیزیں جو غیر اہل حق مشائخ کے یہاں پائی جاتی ہیں یعنی عورتوں سے بے پردہ دونا اور ان کے ساتھ مصافحہ کرنا اور ان کے ساتھ بے حجاب گفتگو کرنا یا خلوت و گیسوئی اختیار کرنا یہ سب امور خلاف شرع ہیں جن کا طریقت اور تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی دناپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یہاں تک کہ بعض احادیث شریفہ میں جہاں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے یہ بات وضاحت کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت کے وقت مصافحہ نہیں فرماتے تھے بلکہ صرف زبانی بیعت کرنے پر اکتفا فرماتے تھے: چنانچہ مشکوٰۃ کی حدیث ہے:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَلَعَ ثِيَابَهُ يَتَوَضَّأُ مِثْلَ بَعْضِ بَنَاتِ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذَا خَلَعْنَ ثِيَابَهُنَّ يَتَوَضَّأْنَ مِثْلَ بَعْضِ بَنَاتِ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذَا خَلَعْنَ ثِيَابَهُنَّ يَتَوَضَّأْنَ مِثْلَ بَعْضِ بَنَاتِ بَنِي إِسْرَءِيلَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قسم کھا کر فرماتی ہیں کہ عورتوں کی بیعت کے سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ صرف زبانی بیعت فرماتے تھے کبھی کسی عورت کا ہاتھ بیعت کے سلسلے میں نہیں چھوا۔

یہی بات حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے نقل فرمائی۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بیعت نہا کے متعلق فرمایا کہ عورتوں کی یہ بیعت صرف گفتگو اور کلام کے ذریعہ ہوتی، مردوں کی بیعت سے فارغ ہونے کے بعد گو وہ مصافحہ عورتوں سے بیعت کی اور پہاڑ کے دامن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو برا کر نیچے جمع ہونے والی عورتوں کو پہنچا رہے تھے جو اس بیعت میں شریک تھیں۔ (امداد القرآن، جلد ۸، ص ۱۹۱)

اور اس کی بہترین صورت بیعت عثمانی ہے یعنی غائبانہ بیعت جس کو حضرت قتادہ بن نفیع رحمہ اللہ نے ایک حدیث کے تحت یوں ذکر فرمایا ہے:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَلَعَ ثِيَابَهُ يَتَوَضَّأُ مِثْلَ بَعْضِ بَنَاتِ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذَا خَلَعْنَ ثِيَابَهُنَّ يَتَوَضَّأْنَ مِثْلَ بَعْضِ بَنَاتِ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذَا خَلَعْنَ ثِيَابَهُنَّ يَتَوَضَّأْنَ مِثْلَ بَعْضِ بَنَاتِ بَنِي إِسْرَءِيلَ

عاشقوں کو اتنا بھی گوارہ نہیں ہوتا اس لیے وہ ہر وقت چاک دامانی کی حالت میں نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے اہل دنیا ان کو بے وقوف اور بھٹوں وغیرہ کے لقب دیتے ہیں۔

گناہوں پر ندامت کی کرامت محبوبیت ہے

گناہوں پر ندامت سے یہ توبہ کی کرامت ہے
کہ چاک سے گھر کی صفائی ہوتی ہے

حدیث پاک میں آتا ہے:

﴿الْحُبُّ حَبْلٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ﴾

﴿مَنْ حَبَّبَ إِلَى اللَّهِ حُبًّا﴾

﴿وَالْحُبُّ حَبْلٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ﴾

﴿وَالْحُبُّ حَبْلٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ﴾

﴿وَالْحُبُّ حَبْلٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ﴾

جو بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

﴿وَالْحُبُّ حَبْلٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ﴾

﴿وَالْحُبُّ حَبْلٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ﴾

کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے بندے کو توبہ کی توفیق دینا ہی اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور مہربانی کا اثر ہے اس لیے جسے توبہ کی توفیق مل گئی ہو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان شاء اللہ اس کی توبہ بارگاہ الہی میں قبول بھی ہوگی اس پر حضرت والا دامت برکاتہم عالیہ کی دارالعلوم آزادول کے بیان میں ذکر کردہ ایک بات یاد آئی اور وہ یہ کہ توبہ کا سرکاری مضمون وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں عطا فرمایا (زَيْنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) اس لیے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے سب سے بہتر انہیں قرآنی الفاظ میں دعا کرنا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مشہور قول یہی ہے کہ جو کلمات توبہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیے گئے وہ یہی مذکور بالا کلمات تھے۔

بعض سلف سے پوچھا گیا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ کیا کرے؟ تو فرمایا وہی کام کرے جو اس کے پہلے والدین آدم و حوا علیہما السلام نے کیا، کہ اپنے کئے پر ندامت اور اسندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے عرض کیا کہ (زَيْنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا) یعنی ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اگر آپ معاف نہ کریں ہم پر رحم نہ کریں تو ہم سخت خسارہ والوں میں داخل ہو جائیں گے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ (رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي) یعنی اسے میرے پالنے والے میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے تو آپ ہی میری مغفرت فرمائیے اور حضرت یونس علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو عرض کیا کہ (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) یعنی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، آپ ہر برائی سے پاک ہیں، میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہو گیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ پر رحم فرمائیے۔ (معارف القرآن، جلد اول، ص ۲۰۰)

لو مانے والے میں میرا کیا شہرہ و شہرت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قسم جی ہاں! اور اس کا خاص فضل و کرم ان کی جہت میں
دوست و رفیق و الیہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہو گا۔

میں ہوں، انھوں نے تو مجھے حاصل کر لیا

پھر میں ہوں، انھوں نے تو مجھے حاصل کر لیا

یہاں تک کہ حضرت والا دست بردار ہوئے "تو" والے وقت میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میں
میں کافر، جسے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب شہرت نے کہا کہ ان میں سے جو کہا تھا "الظلم علی" کہ مجھے
مہلت دیجئے قیامت تک، یہ بد وہی کو کہہ کر لے کے لیے تھیں، مگر یہ ظالم "الظلم علی" کہہ دیتا ایک ظلم و عدل
مجھ پر ڈال دیجئے تو یہ بخش دیا جاتا۔

میری تمام امیدوں کا مرکز صرف میرے مولیٰ کا در ہے

میں نے اسے سب سے پہلے

میں نے اسے سب سے پہلے

قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

میں نے اسے سب سے پہلے

میں نے اسے سب سے پہلے

ترجمہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔

اسی طرح ارشاد فرماتا ہے

میں نے اسے سب سے پہلے

ترجمہ اللہ تعالیٰ ولی ہوئے اور جانی و دکان ہوئے کے لیے کافی ہیں۔

اسی مضمون کی سہ شہادتیں قرآن کریم میں آئی ہیں جن کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ مومن کے
ان کو ان کا خدا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے، کو تو بہ مضمون کے ساتھ بیان ہے اور ہر قسم کی امید و اتالی دور کے
ساتھ وابستہ رکھے کسی بھی غیر اللہ کے ساتھ وابستہ کوئی امید اور خوف وابستہ نہیں ہو گا جسے ہرگز اللہ تعالیٰ کی
رحمت پر نظر ہو اور اسی سے اپنے سارے معاملات و دنیاوی امور آخرت کے ساتھ ساتھ ہو گا اور اللہ اپنے بندوں کی ہر
ضرورت کے لیے کافی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ:

پھر اپنی کسی مختصر ضرورت یا معمولی سے کسی سامان کے خاطر کسی دولت کا انسان سے کوئی امید قطع رکھنا اور مفت میں لینے کی خواہش دل میں رکھنا اور شخص اس مقصد کے لیے اس سے اپنا تعلق پیدا کرنا اللہ جبارکرم تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب ہوگا اور خاص عنایت خداوندی ایسے بندے کے سر سے اٹھ جائے گی۔

ملت میں حج و عمرہ کے لیے مالداروں سے تعلق ہر ایک منظر

رو گیا وقت میں ہر سال حج و عمرے کا معاملہ تو اس مسئلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ حج و عمرہ بذات خود کوئی مقصود ہی نہیں ہے بلکہ مومن کا مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اسی لیے تمام عبادات مشروع ہوئی ہیں۔ لہذا تبارک و تعالیٰ سے جس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوتے ہوں خواہ بظاہر اس کے ذریعے ہمیں بڑی عبادت انجہام دینے کا موقع میسر آ رہا ہو ایسا عمل قابل ترک ہے اور ظاہر ہے کہ اہل علم و فقہ حضرات کو گونا گونا گواروں و احرام و حکام کے دروازوں پر جانے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روایات میں منع فرمایا ہے اگرچہ ہم ان سے زبان کے ذریعے سے کوئی سوال نہ کر رہے ہوں مگر دل میں کچھ ملنے کا لالچ اور امید رکھنا جس کو اصطلاح شریعت میں "اشراف نفس" کہا جاتا ہے یہ بھی منع ہے۔

بالفاظ دیگر یوں کہنے کے ایک سوال زبان سے ہوتا ہے اور ایک دل سے، سو جس طرح کسی سے بلا ضرورت شدید زبان سے سوال کرنا منع ہے، تحکیم اسی طرح دل کا سوال بھی منع ہے یعنی کسی سے امید طمع رکھنا اور ایسی شکل اختیار کرنا کہ وہاں سے کچھ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، ہمارے دل کے حال کو خوب جاننے والے ہیں اس لیے دل میں بھی کسی مخلوق سے کسی قسم کے نفع کے امید نہیں رکھنی چاہیے بلکہ ہمارا مرکز امید صرف اللہ کا رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ عزایت فرمائیں اس کا شکر ادا کیا جائے اور جب تک حاصل نہ ہو تو صبر اختیار کیا جائے۔

البتہ اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دنیا کی نعمت مال و دولت وغیرہ کسی کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہو اور اس میں نہ دل کا لالچ ہو اور نہ زبان کا سوال ہو تو پھر اس کو رد نہیں کرنا چاہئے جیسا کہ ایک روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

وَكُلُّ مَنْ قَسَمَ لَكُمْ شَيْئًا مِمَّا تَحْتَمِلُونَ فَخَالَهُ عَنِ السَّيِّئِ فَغُولٌ

فَمَا أَصْبَرُ أَنْ أُدْعَىٰ إِلَىٰ الْكُفْرِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ

فَكَفَىٰ قَوْلًا ۖ وَالْأَعْرَافُ ذُكِّرُوا لَا يَسْمَعُونَ ۖ قُلُوبُهُمْ مُّغْشَاةٌ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ

[illegible]

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ دینے میں عرض کرتا کہ یہ ایسے شخص کو دیجئے جو مجھ سے زیادہ اس کا حاجت مند ہو آپ فرماتے کہ اس کو لے لو اور جو مال بھی اس قسم کا

تہا ہے پاس آئے اس طرح سے کہ ذوقِ حق میں کسی کے دستِ نگر ہو اور نہ کسی سے سوال کیا ہو تو حق اس کو لے گا اور اپنی ملکِ بنالہ بھرا کر چاہو تو کھا دے اور اگر چاہو تو خیریت کر دے اور جو نہ آئے تو اپنے نفس کو اس کے پیچھے مت ڈالو حضرت سالم کہتے ہیں کہ اسی لیے حضرت عبد اللہ کا معمول تھا کہ ذوقِ کسی سے کچھ مانگتے تھے اور نہ آتی ہوئی چیز کو پھیرتے تھے روایت کیا ہے اس کو بخاری و مسلمہ، نسائی نے۔

اسی پر فارسی کا ایک مقلد ہے: "چون نیا بدین نغمہ و چون بیا بدین نغمہ و چون بیا بدین نغمہ" یعنی کہ جب دے دے تو طبعِ دل لگی نہ کرے اور جب آئے نغمہ نہ کرے اور جب لے لے تو طبع نہ کرے۔ (الکشف ص ۱۳۱)

حاسد بوجہ حسد میری آہ نہیں پہچان سکتا ہے
مرے دل کو جو بھٹکی تو نے آہوں کی فراوانی
نگر حاسد سے میری آہ پہچانی نہیں جاتی

یہ ایک خاص محبت کا مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب قلب میں اتنا زیادہ ہوتا ہے اور محبت کی آگ کی آگ لگی ہوتی ہے کہ اللہ کا یہ حاشق ہر دم آہ و فغاں کرتا رہتا ہے مگر جو نفس خود اس حال سے گزر نہ ہو یا کسی رقابت اور حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اس آہ و فغاں پر بھی تنقید اور تبصرے اور طرح طرح کی طعن و تحقیر آئے نکلتی ہے اور ایسا بکثرت دیکھا جاتا ہے کہ جہاں اولیاء اللہ کو دل سے ماننے والوں کی ایک جماعت ہوتی ہے وہیں کچھ لوگ اپنی خروئی قسمت اور شقاوت و بد بختی کی وجہ سے ان سے بغض و حسد کی آگ میں جلتے لگتے ہیں اور یہ معاملہ انبیاء و اولیاءِ رب کے ساتھ پیش آتا اللہ تعالیٰ کی سنت و عادت سے ہے جیسا کہ قرآن کریم میں کلی مواقع پر ایسی آیتیں مذکور ہیں کہ ہم نے اپنے مگوئی نظام کے تحت اپنے نبیوں کے لیے کچھ بھرمین میں سے دشمن بنائے کبھی بھی ان سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ یہی سمجھتا رہے کہ یہ بے چارے ایک درجے میں معذور ہیں کہ ان کو میری حالت کا صحیح ادراک نہیں ہے۔ اور درحقیقت یہ چیزیں جھوٹ و جھوٹا منہ کے ایمان اور ولی کی ولایت میں ترقی کا ذریعہ ہو کر قری ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی قوم کی طرف سے ایذا نہیں پہنچائی گئیں خاص طور پر طائف کے مقام پر مخالفین کی طرف سے سخت ایذاؤں کا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا:

﴿إِنَّهُمْ أَخَذُوا مِنِّي وَلَمْ يَأْخُذُوا مِنِّي﴾

(مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنِّي)

کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیکھئے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں جس ٹھیک اسی طرح سے جب اللہ کے کسی ولی اور سچے عاشق کے اندرونِ قلب لگی ہوئی محبت لہو اندلی کی آگ کی حقیقت کو کوئی نہ پہچان سکے اور قدر دانی کرنے کے

ہمارے نفس و حسد کا معاملہ کرے تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔

مالک کا کرم ہو تو بندگی کا لطف نصیب ہوتا ہے

مے مالک کرم سے اچھے سے جس پر لگے والی

پھر اس کی بندگی سے شان ربانی نہیں ہاتی

جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم کی نظر پڑ جاتی ہے تو پھر یہ ایک اچھی حقیقت ہے کہ اسے جتنی بھی نعمتیں ملیں لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اپنی یادوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور وہ ہر وقت مختلف انداز اور طریقوں سے اپنے اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے اس کا دل دنیا سے اچاٹ اور آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ جس پر اپنی نظر کرم ڈال دیتے ہیں اسے اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں اور یہ جذب والا راستہ نہایت آسان اور اونچا راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر فرمایا:

﴿اللَّهُ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ رِجْلَهُ وَيُعَذِّبُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

(اللہ تعالیٰ چاہے جس کی راہ چاہے)

ترجمہ: اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے (یعنی دین حق قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے) اور جو شخص (خدا کی طرف) رجوع کرے اس کو اپنے ملک رسائی دے دیتا ہے۔ (احادیث قرآن مجید، ص ۶۵)

(۱)..... جس بندہ کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس طریق کا نام ”طریق جذب“ ہے۔

(۲)..... اور ہدایت دیتا ہے اس بندہ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و توجہ اختیار کرتا ہے۔ اس طریق کا نام ”طریق سلوک“ ہے۔

سلوک فعل اختیار ہے اور جذب امر غیر اختیاری، پس بندہ سلوک کا مکلف ہے لیکن عادیہ ہر سالک کو بھی اس کے عبادات کے صلہ میں من جانب اللہ جذب نصیب ہو جاتا ہے کیونکہ بغیر عنایت و یاری حق کے کسی کا کام نہیں بنتا۔ جذب اور سلوک ہر دو طریق بہر حال فضل ہی سے متصل الی المقصود اور مشترک لقریب ہوتے ہیں۔

ذُرِّ سَايَةِ عَنَابِتِ بَهْرِ اسْتِ

اَزْ بَزَارِ اسْتِ طَاعَتِ پَرَسْتِ

حق تعالیٰ کی عنایات کا ایک ذرہ سایہ طاعت پر تاز کرنے والے کی ہزاروں کوششوں سے افضل ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم

حافظ ابو القاسم طبرانی نے اپنی سند سے حضرت جریر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بصیرت افروز

کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال زندگی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی طرح ہے۔ اسی لیے مسلمان کا اصل سہارا اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے راستے کا فہم یعنی ہر طرح کی حرام لذت اور مصیبت سے بچنا ہے خواہ وہ دل پر کتنا ہی زور پڑے اور کیسا ہی رش و فہم اٹھاتا پڑے اسی میں مومن کو لذت و فرحت ملتی ہے اس لیے حضرت نے فرمایا کہ میرے پیٹے کا سہارا یہ ہے کہ میرے دل میں آپ کا درد محبت موجود ہے۔ تب ہی کے ہوتے زندگی زندگی کہلانے کے قابل ہو جاتی ہے اور دل واقعی معنی میں دل بن جاتا ہے حضرت شاہ محمد احمد چاہا بگندھی رحمہ اللہ کا شعر ہے ۔

شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا
لب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا
بحرِ الخشب کا کنارہ چاہیے
سہارا در قہر چاہیے

یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ پر ہر وقت ایسا فدا ہوں اور اس کے در پر ہر لمحہ در زوں کہ جب تک مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سمندر کا کنارہ حاصل نہ ہو جائے اور اولیائے صدیقین کی نسبت کے خطا منہا تک نہ پہنچ جاؤں تب تک اسے اللہ مجھے اسی حال میں رکھنا کہ بس ہر گزری میں تیری ہی یاد میں مست رہوں، یہاں تک کہ اس محبت کے ساحل تک میں اسی طرح چھو کرے کرتے زندگی کے آخری سانس تک مصروف عمل رہوں اور یہی بندہ مومن کی ادائیگی بندگی کا تقاضہ ہے اور محبت کا آخری کنارہ اور قافل (Fina) ایچ ہے کہ ہر گزری ہی کے در پر چار ہوں اور اسی کا ہو کر رہوں اور جب آدمی میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اسے مقصد حیات حاصل ہو گیا، کیونکہ مومن کا کام ہر وقت اللہ کا درد کھٹکانا اور اس پر چارے رہنا ہے۔ البتہ درد کے کھٹکنے اور دوسرے جواب کا آنے منظور نہیں رہنا چاہیے اس پر نظری نہیں ڈالنی چاہیے، ثواب صاحب کا شعر ہے ۔

بٹھنے کا چین سے اگر
کام کے کیا رہیں گے پ
گو نہ نکل سکے حجر
چرخے میں پڑ پڑ جائے جا

اللہ کے سہارے کے بعد کسی سہارے کی ضرورت نہیں

فہم میں بس ان کو چاہیے
ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے

یعنی مومن بندہ کیسے ہی فہم میں جتا ہو مگر اسے کسی طرح کا خوف اور اندیشہ اور غم و پریشانی نہیں ہوتی۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ یہ جانتا ہے کہ غم اور خوشی سب خود آجائے والے حالات نہیں ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ تو لہذا میں اسی اللہ کو پکاروں گا جس کے ہاتھ میں اس غم کا مداوا ہے اور ان کے سہارے کے ہوتے ہوئے کسی اور دوسرے سہارے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیونکہ اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مومن کا قابل اعتماد سہارا ہے۔ باقی جتنے سہارے ہیں وہ صرف ظاہر میں حالات کے جانے والے اور ضرورت میں کام آنے والے نظر آتے ہیں لیکن وہ حقیقت ان کے دور پر وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہی کا فرما ہوتی ہے۔ سو جس کی نظر خدا تعالیٰ کی طاقت پر ہو وہ پھر کسی اور سہارے کی طرف نہ متوجہ ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی امید وابستہ کرتا ہے۔ خاص طور پر فیہ اللہ کا سہارا انتہائی کمزور اور ضعیف سہارا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُحْسِنَ لَا يُلَاقِي اللَّهَ وَلَهُ الْأَلْبَابُ الْعَشْكَوَاتُ فَتَحْدِثُ لِقَاءَهُ أَنْ تَوَهَّيَ السُّبُوتَ لِقَاءَ الْعَشْكَوَاتِ ثُمَّ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾

﴿سورۃ العنکبوت﴾

ترجمہ: جن لوگوں نے خدا کے سوا اور کائنات کو جز کر رکھے ہیں ان لوگوں کی مکزی کی ہی مثال ہے جس نے ایک گھر بنایا اور کچھ ٹھک نہیں کہ سب گھروں میں زیادہ ہو اور مکزی کا گھر ہوتا ہے، (جس جیسا اس مکزی نے اپنے زعم میں ایک اپنی جائے پناہ بنائی ہے، مگر واقع میں وہ پناہ انتہائی کمزور ہونے کے سبب کا عدم ہے، اسی طرح یہ مشرک لوگ معبودات باطلہ کو اپنے زعم میں اپنی پناہ سمجھتے ہیں، مگر واقع میں وہ پناہ کچھ نہیں ہے) اگر وہ (حقیقت حال کو) جاننے تو ایسا نہ کرتے (یعنی شرک نہ کرتے) لیکن وہ نہ جانتے تو کیا ہوا (اصناف القرآن، ج ۱، ص ۱۹۲)

وَأَنَّ أَوْهَنَ السُّبُوتِ لِقَاءُ الْعَشْكَوَاتِ. عجبوت مکزی کو کہا جاتا ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض ان میں سے زمین میں گھر بناتی ہیں، ظاہر وہ یہاں مراد نہیں، بلکہ مراد وہ مکزی ہے جو جالا تاتی ہے، اور اس میں معلق رہتی ہے، اس جالے کے ذریعہ کبھی کو ٹھکارتی ہے، یہ ظاہر ہے کہ جانوروں کی جتنی قسم کے گھونسلے اور گھر معروف ہیں، یہ جالے کے تار ان سب سے زیادہ کمزور ہیں کہ معمولی ہوائے بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس آیت میں غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں اور ان پر اعتماد کرنے والوں کی مثال مکزی کے اس جالے سے دی گئی جو کہ نہایت کمزور ہے، اسی طرح جو لوگ اللہ کے سوا بتوں پر یا کسی انسان و فیہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا بھروسہ ایسا ہی ہے جیسا یہ مکزی اپنے جالے کے تاروں پر بھروسہ کرتی ہے۔ (اصناف القرآن، ج ۱، ص ۱۹۳)

تھو کہ یہی قسم کہ میں نے پرانے قزمانوں کا گروہ لے لیتے ہیں غلط ہے۔ یہی میرا ان کو کر دیا جائے گا۔

یہ وہ حالات ہیں جن کا آج کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا ہے۔ میں اور یہ حدیث شریف پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ جناب مولانا صاحب نے یہ دیکھ کر آج کے زمانے میں دنیا میں شریف فرما ہوں اور مجھے کر کے مرادی ہوئے زمین پر ہوتے۔ اے حالات واقعات کو آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہوں اور پھر بیان فرماتے ہو رہے ہوں۔

لیکن جو ہے وہاں دنیا کا ہے۔ یہاں مشاہدات حالات سے لگی زیادہ دیکھ کر صداقت و حقیقت پرانی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ علم ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہد عہد دی رکھا فرمائے ہیں۔ اب جو ان کو ان میں بہت سے شک ہوئے یا پھر آنکھوں سے مشاہدہ اور تجربہ کر کے اس کے کئے کی صداقت و حقیقت میں یہ ایمان و یقین والا نہیں نکلتا۔ مومن کی مثال یہ ہے کہ وہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتے ہی اپنی ہر خواہش اور تمنا اور جذبہ پر پرکھ (Breed) لگاتے۔ اور سورج کی روشنی سے زیادہ چالی پھل حضور کی بات تسلیم کرتے ہوئے اُس پر عمل کرے۔

چنانچہ آج کے حالات بالکل بگاڑے ہوئے ہیں کہ خود مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ دیکھ کر کھانے اور ٹخنوں سے پیچے پا جا رہے کھنے کا حکم دے۔ ہے میں ہمارا اپنی تصویریں کھینچا لے اور بے پروائی تھپا کر لے کر زمینیں دی جا رہی ہیں۔

اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ نہ جان مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ دنیا اور اس کی خوشیاں چھوڑ دو ہیں، دنیا اور اس کی خوشیاں خیالی دار کاٹی ہیں اور آخرت کی زندگی واقعی ہے، پھر کی خوشیاں اور خوشیاں بھینچ کے لیے ہیں جس خوشی کو چھوڑ کر اللہ نے فیصلہ کیجئے۔ اور اگر سب کچھ بھی کروا کر دیا جائے تو قربان کر دینے کو میرے نبی کے طریقہ و بال برابر چھوڑ دینا بھی ہمارا ہے کیجئے۔ یہی اصل کامیابی اور عزت کا راستہ ہے اور یہی میں ہر فرشتہ اور نجات ہے اور ظلم و جفا اور ظلم و ظلم اور اچھے اور اچھے کی ان راہوں سے گزر کر جب انسان صبر کے وقت اس دنیا سے دھست ہوتا ہے تو وہ زبان حال سے اپنی کامیابی اور خوشی دوسرے کا اظہار اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ کتاب صاحب نے اسے دیکھ کر شاعر میں ہیں ان کے۔

پانی پانی نہ ہو گئے شرم سے آج
خون میں ہم نہا گئے آئے ہیں
طعن و تفتیح ہو کہ خنجر ہو
دھری دھرم کھا گئے آئے ہیں
ماری قہقہے سے باز گئے ہم

اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں
لوگ روئے چھڑ کے دم سے مگر
ہم یہاں مسکرا کے آئے ہیں

(اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ بِاَنِّیْ فَلَذْ بَلَعْتُ) یا اللہ گواہ رہنا میں نے آپ کی صحیح بات پہنچادی۔
میں نے آپ کی صحیح بات پہنچادی۔ یا اللہ گواہ رہنا میں نے آپ کی صحیح بات پہنچادی۔

میری خالی جھولی میں اپنی رحمت و محبت کی بھیک ڈال دیجئے

دست بظا ہانب زنبیل ما

میرے سر کو تیرا سودا چاہیے

اتحر ملت و بعد القادو کو

ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے

اے اللہ! میں صرف آپ کا طلب گار ہوں آپ میری جھولی کو اپنی رحمت کے خزانوں سے بھر دیجئے لوگوں
کی اپنی اپنی دلوں کی چاہتیں ہوتی ہیں اور ہر انسان اپنی چاہت کے مطابق اپنے لحاظ حیات کا سودا کرتا ہے کوئی دنیا
کے آب و گل کے عوض اپنی تمام صلاحیتوں کو بر باد کر کے چلا جاتا ہے اور کوئی اپنے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتا ہے اور
خود اس سے اسی کا سوال کرتا ہے اور یوں کہتا رہتا ہے کہ اے اللہ! میں ایک ناکارہ انسان ہوں اور کوتاہی اور غفلتوں
کے طوفان میں غرق ہوں آپ کی رحمت کا سہارا ہی مجھے کسی قابل بنا سکتا ہے اور مجھ سے محرم عصیان میں ڈوبے ہوئے
کو بچا سکتا ہے آپ ہی سے بھیک مانگتا ہوں کہ آپ مجھ جیسے دور افتادہ کو اپنے سے نزدیک کر لیجئے اور مجھے اپنا بنا لیجئے۔

ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا

اتحر بے قراء نے تیرا سوال کر دیا

حضرت حاجی امدا اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے۔

کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے

الہی میں تجھ سے طلب گار تیرا

یہ ہے

بعض فانی و مردہ لاشوں پر میر کو پڑتے فاتحہ دیکھا

اور ان اشک ہائے الفت کے ضائع ہونے کا ساتھ دیکھا

نعرہ مستانہ مارا چاہیے

زندگی کو یوں گذارا چاہیے   نعرہ مستانہ مارا چاہیے
آہ و نالوں کا سہارا چاہیے   اور کوئی غم کا مارا چاہیے
فرط غم سے جس کے دن کیلتے نہ ہوں   مجھ کو ایسا مارا چاہیے
ہر غم سے پتا ہو خون آرزو   ایسا دیوانہ گذارا چاہیے
قتل کرتی ہو جسے ہمشیر عشق   ہاں حمید زندہ ایسا چاہیے
اب تو تنہائی سے گھبراتا ہے دل   کوئی عشرت غم کا مارا چاہیے
غم کے دو مارے کہاں نالہ کریں   کوئی دریا کا کنارہ چاہیے
گلستاں ہو یا بیاباں ہو مگر   تیرے ہی غم کا سہارا چاہیے
حسرتوں سے بھاگتی ہے کائنات   میری حسرت کو پکارا چاہیے
سارا عالم روکش عشرت ہوا   میری حسرت کا نظارہ چاہیے
زندگی جو زندگی سے دور ہو   دل میں اس کے تیر مارا چاہیے

مشکل الفاظ کے معانی: نعرہ مستانہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسرت ہو کر نعرہ دینا۔ آہ و نالوں: اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونا۔ غم کا مارا: اللہ تعالیٰ کو اپنے دل پر غم انوار کرنا۔ فرط غم: اللہ تعالیٰ کے راتے کے غم۔ نفس: سانس۔ خداوار: خدا کے لیے۔ شمشیر: تلوار۔ شہید زندہ: اپنی حرام خواہشات کا ہر وقت خون کرنے والے زندہ ہوتے ہوئے بھی شہید ہوتے ہیں۔ عشرت: حضرت میر صاحب دامت برکاتہم، نالہ رونا۔ حسرتوں: اللہ تعالیٰ کے راتے میں حرام لذتوں کو خاک میں ملانا۔ روکش عشرت ہونا: گناہوں کو چھوڑنا۔

میری زندگی کے لیے نعرہ مستانہ اور غم کا مارا چاہیے

زندگی کو یوں گذارا چاہیے
نعرہ مستانہ مارا چاہیے
آہ و نالوں کا سہارا چاہیے
فرط غم سے جس کے دن کیلتے نہ ہوں

اس وقت تک انسان خوش نہیں رہ سکتا ہے جب تک کہ دیوانہ وار اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرتا ہو اگر دنیا کی محبت میں عاشق کو ذکر محبوب یا اللہ سے محبوب کے بغیر بظاہر سکون و تسلی ملتی نظر نہیں آتی تو آخر اللہ تعالیٰ کے دیوانے اور مستانے کو اسے یاد کرنے میں جو مزہ آئے گا اور زندگی میں جو بہار محسوس ہوگی تو اسے یہ کہنا پڑے گا کہ زندگی اگر

گزرے تو یوں گزرے اور نہ اس کے بغیر بیٹا کوئی جینا نہیں ہے کہ بڑا بن کر اللہ کی محبت کے اور اس کے ذکر کے لہرے ہوں اور دل سے آجیں نکل رہی ہوں اور آنکھیں اشک بار ہوں۔

یہی وہ صورت حال ہے جس کو حضرت والا اپنے ان الفاظ سے تعبیر فرما رہے ہیں کہ زندگی ایسی گزرنی چاہیے کہ بس اپنے مولیٰ کی یاد میں ہوں اور اسی میں ہم مست رہیں اور ساتھ میں کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا سچا عاشق بھی مل جائے جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے غم اٹھائے ہوئے ہو اور اس کے رگ و ریشے میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیوست ہو اور اس کے خون کا قطرہ قطرہ اللہ کا پکارا ہو جس کو دوسرے لفظوں میں حضرت والا یوں تعبیر کرتے ہیں کہ میرے ہر فن موئے اللہ اللہ نکل رہا ہو تو ایسے اللہ کے دیوانے کے ساتھ یہ سفر آسان ہی نہیں بلکہ لذیذ ہو جاتا ہے اور راستے کے مشکل سے مشکل اور ٹھنسن مراحل سے بڑی خوبی کے ساتھ گزرنا میرا آتا ہے۔ جیسا کہ حضرت والا کا شعر ہے۔

زندگی میری ہے تیرا ذکر و لقاء

اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جدا

اور خواجہ صاحب کا شعر ہے۔

تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی

اکیلے بیٹھے رہے یاد ان کی دل نصیب ہوتی

حالات جہاں کا ستایا ہوا ماہ پارا

فرما غم سے جس کے دل کہتے نہ ہوتا

مجھ کو ایسا نہ پامال چاہیے

نفس چیتا ہم خون آلود

ایسا دیوانہ خدا را چاہیے

یعنی حضرت والا اپنے ایک ساتھی کو تلاش کر رہے ہیں کہ جس کے قلب میں دنیا کے محوم و غموم سے اور مختلف افکار جہاں کی جہ سے دنیا سے بیزارنی اور دوری پیدا ہو چکی ہو اور اس کا اب دنیا کے نغموں میں دن نہ لگتا ہو بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم اٹھائے ہوئے ہو اور نسبت مع اللہ کی دولت رکھتا ہو۔ ہر قدم پر گناہوں اور مافراہیوں سے بچنے کا غم اٹھاتا ہو اور خدا کا ایسا عاشق اور دیوانہ جس کو سوائے اس غم کے دوسرے تمام غموں سے نجات اور رہائی مل چکی ہو۔

صاحبو! بسا اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے دنیا کے حالات کا ستایا ہوا اور دنیوی معاملات کے سلسلے میں مختلف لائقوں میں مار کھایا ہوا کہ جدھر کو چلتا تھا اُدھر سے ناکامی کا سامنا ہوتا تھا جس کے نتیجے میں اُس کے دل میں ایک طرح کی آدمی اور غم کا سماں چھایا رہتا تھا۔ بلا غرض وہ شدہ شدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اُس کو کسی

اللہ والے کے اور پر لے آئی اور اب رہے کے رہتے کی : کیا میں اس کو اپنی کامیابیوں کھانی رہے نہیں اور میں نہیں
 نے اسے پھر رکھا تھا اور وہ جس باپوی اور اس کے علم میں رہتا تھا آج اچھی فہم کی بدولت کسی صاحبِ ہر دوں
 اللہ والے سے ملنے کی بدولت اس کو اپنے مولائے شوق والا رہنے لگا تھا اگلے آسمان اور سارے جہان کی کل تک اس
 کے ان سب سے نہیں تھے لیکن آج اس کو یہ قدر چاہوں نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ مسکن کی کامیابی میں ہے کہ وہ ہر سائنس
 اپنی حرام اور دوزخ کا خون پی رہا ہوا اور اللہ پر قہر اور ہوا ہے اس شخص خدا کا دیوانہ اور ستارہ کا پتا ہے اور یہی حضرت
 والائی اس شعر میں مراد ہے۔

حضرت والا کی تمنا حضرت میر صاحب کی صورت میں پوری ہوئی

اور اظہارِ یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو تمنا حضرت والا نے کی تھی وہ پوری پوری حضرت والا کو مل
 ہوئی کہ ہر زمانے میں بچپن سے لے کر آج تک حضرت والا کا ساتھ ایسے اللہ نے دیا ہوا ہے کہ میر صاحب ہر ایسا
 اپنے وار کے بڑے کامل شخصیتوں اور ان کے علم میں شریک رہے جاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد خود حضرت والا کے ساتھ
 اللہ تعالیٰ نے حضرت میر صاحب پر دستِ بڑا کر کر جو دریا بہن کا جس منظر خزانہ ناز و دلچسپی بیان کیا ہوا ہے کہ میں
 حالاتِ زمانہ سے اتنا جگ آ چکا تھا کہ مجھے احساسِ کمتری نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا لیکن جب حضرت والا کے
 قریب آیا اور مجھے حضرت نے مکمل دینی اور فطرت والا کے اکلے حاضر اور حضرت مولانا مظہر صاحب دامت
 برکاتہم سے میرے متعلق یہ بات فرمائی کہ میں نے تمہیں ایک دوسرا ہوا دیا ہے۔ اس کے تمام معاملات مکمل
 بھائی کے رہیں گے اور حضرت میر صاحب نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ایک نئی زندگی حاصل ہوئی۔ اور تمام
 احساسِ کمتری کی کو سب سے دور کر دیا۔ جب میرے متعلق کو پتہ چلا تو بعض دوستوں نے اعتراض کیا کہ تم کسی
 سے باغیہ ہو رہے ہو اور کہہ رہے ہو اس آتشِ فتنہ کا نام کیا ہے۔ جبکہ اور بہت سے مشہور اور مشاہیر موجود ہیں
 لیکن مجھے حضرت سے اتنی زیادہ قربت بہت ہوئی کہ میں حضرت کے سوا اپنی نگاہوں میں اپنے لیے کسی کو نہیں دیکھتا
 نہیں سمجھتا تھا۔ جب لوگوں نے زیادہ اعتراض کیا تو میں نے اپنے ان دوستوں کو مل کر شعر میں اپنے دل کی کہانی سنائی۔

مجھ کو ترکِ عشق کا دینے والے ہو مشورہ

اے میرت جو وہ گردِ تم نے انہیں دیکھا بھی ہے

وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جانے کی اُلفت مجھ سے

اُس نظرِ تم میرا محبوبِ نظر رکھ تو لو

بآغزِ لبوں نے مجھ پر افسانہ کر دیا کہ وہ میرا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ مجھے شریعت سے حضرت والا
 کے طریق سے مراد بہت ہوئی جس کا قطع پوری زندگی اظہار ہوں۔ اور یہی اس راستے کی حق گزار اور طریقہ ہے۔

قربان کرنے کی وجہ سے حکماً شہید ہے۔ ہیں مہجرت کا ایک معنی تو ترک وطن ہے لیکن دوسرا معنی حدیث پاک کے ان الفاظ میں مذکور ہے:

﴿الْبَيْتُ هُوَ مَنْ هَجَرَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾

﴿صحيح البخاري - كتاب الايمان - باب من هجر ما بين يديه﴾

یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں کو چھوڑ دے اور منکرات و محرکات سے دور رہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں مہاجر ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں حرام نعمتوں سے باز رہنے والے کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے:

﴿مَنْ هَجَرَ دَنَاهُ وَعَقْلَهُ مَاتَ لِقَابِ شَهِيدَةٍ﴾

﴿صحيح البخاري - كتاب الايمان - باب من هجر ما بين يديه﴾

جس کو کسی لڑکی یا لڑکے سے مشتاق ہو گیا اور پھر اسے دل میں چھپایا۔ اپنے مشوق و معشوق کو اس کے متعلق کوئی خبر نہیں کی اور مکمل پاک دامن رہا اور گناہ کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا بلکہ پورے طور پر برداشت کرتا رہا یہاں تک کہ دل پر اتنا غم اور صدمہ ہوا کہ اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کو شہید کہا جائے گا۔ اس لیے ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے شہید کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شہید تو صرف وہی ہے جو اللہ کی راہ میں لڑا ہو یا مارا جائے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔

یہاں تک کہ روایات سے پتہ چلتا ہے جو دل سے شہادت کی دعا کرتا ہو اور پھر اسے اس کے سسر پر موت آئے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حکماً شہید کہلاتا ہے یا ہیبت میں دست یا اسہال (پیش) کی شکایت ہو اس کے نتیجہ میں موت واقع ہو جائے جیسا کہ یہ شرف میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے متعلق یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت کے ایک بھائی بیعت نے جن کو خواہوں سے خاص مناسبت تھی اور نصف شب کے وقت حضرت کو خواب میں دیکھا حضرت نے فرمایا کہ ”مجھے مردہ نہ سمجھو میں زندہ ہوں جس طرح میری حیات میں مجھ سے فیض لیتے تھے فیض لیتے رہتا فیض ہوتا رہے گا اور مجھے مقام شہداء نصیب ہوا ہے۔ کہہ دیا جائے ”خواب کے آنکھوں میں روزِ حج صادق کے قریب انہیں پھر ایسا خواب آیا جس میں تاکید کی گئی کہ یہ خبر چھوٹی بی بی انی صابہ کو پہنچا دو۔ چنانچہ انہوں نے صبح پر چڑھ کر حضرت محمد و محمد مجتہد چھوٹی بیگم صابہ کی خدمت میں دونوں خواب پہنچا دیے۔ ایک تو یہ کہ حضرت کی وفات مرض اسہال سے ہوئی تھی اور دوسرے فتوؤں کے زمانہ میں سنت کو زندہ کرنے والے کے لیے خیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بشارت دی ہے اور حضرت کی ساری عمر اچھے سنت میں گزری ہے۔ (الذی فیہ ۱۲ ص ۲۹۵)

تو شہید کی بہت ساری قسمیں ہیں۔

اللہ کا عاشق گروہ عاشقاں کے ساتھ رہنے کو پسند کرتا ہے

اب تو عجبی سے کھڑا ہے دل

کوئی حضرت غم کا مارا چاہیے

غم کے دو مارے کہاں نالہ کریں

کوئی دریا کا کنارہ چاہیے

یعنی اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اپنا دروہت عطا فرمایا اور اس سے میرے سینے کو بھر دیا تو اب میرا عجبانی میں جی نہیں لگتا بلکہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی غم کا مارا ملے ایک ہوں، چار ہوں، دس ہوں یا بیس ہوں غرض یہ کہ کوئی ایسی مجلس دوستان میرے آئے جہاں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت کی باتیں کروں۔ گویا اس شعر میں بھی حضرت والا کسی ایسے صاحبِ نسبت اہل دل کی تلاش کی ترنا کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جس کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت کی باتیں اور اس کی یادوں کے جلووں کا ساں قائم کیا جائے اور کوئی دریا کا کنارہ اور سمندر کا ساحل اور کہیں پہاڑوں کا کوئی ایسا درجن میرے آئے کہ جہاں دنیا کے تعلقات غم سے تم ہوں اور ہمارے نور اللہ کے بیچ میں سوائے صاف ستھری فضا اور اس آسمان کے اور کچھ نہ ہو۔

یہی ضروری نہیں ہے کہ شروع ہی دن سے آپ کو ساتھ چلنے والے بہت سے رفقا اور سامعین مل جائیں۔ بلکہ اس کی تنہا بھی دل میں بغیر اللہ کی ترنا کرنا ہے۔ جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ ذہن میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ان کے شیخ نے انہیں اجازت و خلافت عنایت فرمادی تو فوراً ایک لمبا چوڑا مجمع ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو اور میں ایک ایسا شیخ بن کر ابھروں کہ میرے ہر طرف چہرے اور شہرتیں ہوں۔ میری تقریر اور خطاب سننے کے لیے بڑے بڑے جگتے اکٹھے ہوں اور میں درس و تدریس کے لیے جس مدرسے میں بھی میں جاؤں خوب شہرت اور چرچا قائم ہو جس کے بارے میں حضرت گنگوہی نے فرمایا تھا۔

مصوب تعلیم نوع شیوہ است

تو بظاہر یہ بھی ایک بغیر اللہ ہے کہ انسان دل میں یہ قائم کر لے کہ میں بڑا معلم و مقرر اور دینی و خطیب کی حیثیت سے پچھانا جاؤں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو جتنے بڑے منصب پر فائز ہوگا اس کو آخرت کے اعتبار سے اتنی ہی نراکتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اس لیے کسی عالم کی طبیعت میں اپنے مقام و مرتبہ کا خیال یہ اس کے لیے اتنا مہلک ہے کہ بنا پ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بھوکے بھینرے کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اور وہ ان میں تباہی و بربادی مچائے اس سے بھی زیادہ عالم کے علم میں تباہی مچانے والی چیز مال کی حرص اور مرے کا لالچ ہے جو اس کے

کیونکہ دنیا کے آفتاب و مہتاب ظاہر و کوروشن کرتے ہیں اور عالم کے گھسٹنوں کی بان و بہار ظاہری جسم کی حد تک رہتی ہے مگر اللہ کی یادوں میں رہا بسا ہوا قلب اندرون انسان کو معطر رکھتا ہے۔

اگر ہم غور فرمائیں تو یہ اندازہ ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پتی دنیا کے گلستان کو چکانے کی کوشش نہ فرمائی اور اصل چیز یعنی محبت و معرفت خداوندی کے خزانے سے بیوزہ پر تھا اور فقر اعتباری کو ترجیح دی اسی لیے امت کے دلویا بھی اسی اسوۂ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہیں اور یہی بات حضرت والا نے اس شعر میں پیش فرمائی ہے۔

تمہیں عشرت مبارک ہو میرا مطلوب حسرت ہے

حسرتوں سے بھائی ہے کامات

میری حسرت کو بپارا چاہیے

سدا عالم روشن عشرت ہو

اچھا حسرت کا نظارہ چاہیے

احقر حضرت والا کی برکت سے اس کی تحریر پیش کرتا ہے اور یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جو میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار سنا ہے کہ جو شخص دل میں اللہ کی محبت رکھتا ہو تو اسے ایسی بہار میسر آتی ہے کہ وہ تصور ہی دیر کو ذہن میں آجائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے غم اٹھاتا ہے وہ چاہے جتنا دس سے بچنے کا غم ہو یا اپنے گھر کے اندر کے مسائل کا غم ہو بیوی سے، بھائیوں سے، والدین سے، اپنے مانجھوں سے یا ملازموں سے یا ادھر ادھر سے ناموافق طبعی باتیں پیش آنے پر ان پر صبر کرنا اور اللہ کے لیے ان کو برداشت کر کے دل پر غم اٹھانا ہو اور ان مسائل میں گر کر پھر جو اسے حسرت اور دکھ پہنچتا ہو مگر وہ اس پر اس لیے صبر کرتا ہے کہ اسے یہ پتہ ہے کہ میرے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ نہ لڑائی کا بدلہ چھائی سے وہ۔ اور اپنے دل میں اللہ کو پکارنا رہتا ہے کہ اے میرے اللہ! تو مجھے دیکھ رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ حق پر کون ہے۔ تجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں لیکن میں قطعاً اور قطعاً ان کا بدلہ لینے والا نہیں ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا تو مجھے اس کا بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ وہ یقیناً بہتری ہوگا۔ تو رہو! اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے قلب کی تعمیر اپنے خزانہ معرفت سے کر رہا ہے۔ حضرت کا جو مضمون ہے

وہ میں آپ کو سناتا ہوں جب یہ دل فرتا ہے۔ ادھر سے بھائی کا ستایا ہوا، ادھر سے بیوی کا ستایا ہوا، ادھر سے دوسرے رشتے داروں کا، ادھر سے ادھر سے بہت باتیں اور بہت سے حقوق، بہت تلخ باتیں اور بڑے مسائل اب اس کا دل ٹوٹا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کا اسوہ ہے۔ چند دن کی بات ہے، یہ کڑوے گھونٹ پی لوں گا، برداشت کر لوں گا لیکن نہ کوئی جواب دیتا نہ غصے سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ نہ تلخ اور کڑوے انداز سے پیش آتا

ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ نہیں ہے۔ اس کا یہ دل ہے جو اللہ کے لیے ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ کی محبت میں غم اٹھا کر چکنا چور ہوا ہے۔ بارگاہِ خداوندی میں بڑا قیمتی ہے۔

اور ایک مثال سے حضرت اس کو سمجھاتے ہیں کہ گھیس رنڈوں آتا ہے اور مکانات گرتے ہیں اور دیواریں ہیں سب ٹوٹ چھوٹ کے خراب ہوتی ہیں۔ حکومت وقت اعلان کرتی ہے کہ شاہی خزانے سے اس علاقے کو اس خطے کو تعمیر کیا جائے گا۔ اب جو ہم نے دو ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے! تو نے میرے لیے دل توڑا ہے۔ میں اپنی خصوصی عنایات اور خصوصی تجلیات سے اس دل کو تعمیر کروں گا اور دوستو! جو خدا کا تعمیر کیا ہوا دل ہو جہاں اس کی تجلیات ہوں۔ اللہ اکبر! اس کا کیا عالم ہوگا، اس لیے دنیا کے مسائل و حالات سے دل جتنا بھی ٹوٹے سمجھ لیں کہ جب تم حق پر ہو۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے دل کی تعمیر بھر اللہ کریں گے۔ سبحان اللہ کیا عجیب و غریب مضمون ہے! حضرت والا کے یہاں پوری زندگی میں اس طرح سے پہلی بار سنا ہے۔ الفاظ کی تعمیر ہے شاہی خزانے سے اور شاہی انداز سے جیسے دو غار تیں تعمیر ہوتی ہیں دو انکم انجا کمین اور بادشاہ اور سارے بادشاہوں کا بادشاہ اپنی خصوصی تجلیات سے خصوصی رحمتوں اور نوازشات سے اس دل کو بھر مزین کرتا اور بچاتا ہے اور میں اس پر عرض کرتا چلوں کہ جتنے اولیاء اللہ ہوئے ہیں کسی کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں حامدین نے سب کو ستایا اور جب ان کے دل ٹوٹتے تھے تو پھر ان کی زندگی دیکھیں کہ بادشاہوں جیسی گزرتی ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے دل کو حق تعالیٰ نے اور بادشاہوں کے بادشاہ نے بنایا اور تعمیر کیا تھا۔ اس لیے آپ جتنے اولیاء اللہ کو دیکھیں سب کے حالات میں ہے۔ کس طرح ستایا گیا۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کی خود ابتدائی زندگی کے جو حالات ہیں۔ میر صاحب سے آپ سنیں، پڑھیں، دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابتدائی زندگی میں حضرت کو کس طرح سے ستایا گیا۔

میرے دوستو! پھر جو ٹوٹا ہوا دل، چورا چورا دل، اللہ کے سامنے انسان پیش کرتا ہے اور پھر آپس میں نکلتی اور آنسو ٹپکتے ہیں لیکن کہتا کچھ نہیں۔ میرے نبی کا اسوہ ہے قطعاً نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ تو دنیا میں اس کے دل کی تعمیر ہوگی دوستو! یاد رکھنا کہ دنیا کی ساری عزتیں سب یہی دکھی رو جائیں گی، لیکن یہ اللہ کی محبت سے بھرا دل یہ انسان ساتھ لے جائے گا۔ اور ایسے ہی لوگوں کو جنت میں دخول حاصل ہوگا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿هَذَا مَا نُمَتِّعُ بِهِ ۚ وَلَٰكِنَّ الْبَارِئِينَ فِي النَّارِ﴾

﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا﴾

﴿مَنْ ذَٰلِکَ یُؤْتِی الْخُلُقَ الْبَیِّنَ﴾

ترجمہ: یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے (بائیں عنوان) وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر ایسے شخص کے لیے ہے جو (خدا کی طرف دل سے) رجوع ہونے والا (اور رجوع ہو کر اعمال و طاعات کی) پابندی کرنے والا ہو۔ (غرض یہ کہ) جو خدا سے

ہے وہ کھمباتی ہو اور (اللہ کے پاس) اگر جوش ہوئے وہ اس نے کراہے گا (ان کو تعلیم ہو گا کہ اس جنت میں ساجدی کے ساتھ داخل ہو ہمارے برادران ہے ہمیشہ رہنے کے لیے تعلیم ہونے کا اور اس جنت میں ہر روز ۱۰۰۰)

ابو بکر راقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قلب فیہا منی عادت یہ ہے کہ وہ حق جل شانہ کے ادب کو ہر وقت متحضر رکھے اور اس کے سامنے تواضع اور عاجزی سے رہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پھوڑے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اذاب وہ شخص ہے جو حضرت میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور ان سے اعتقاد رکھے۔ اور حضرت ابیدان مہر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اذاب وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس اور نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے۔ اور فرمادیا ہے کہ میں یہ دعا لیا کیا ہے کہ اذاب اور عذاب وہ شخص جس پر جوئی ہر شخص سے اپنے گناہ کے وقت یہ عاجز ہے۔ "استغفر اللہ و بحمدہ اللہ یا اے استغفرک یغفار لی من جلیبی ہذا" (سورۃ اعراف ص ۱۱۰)

اے تو جو اذاب و قلب سلیم اور صبر کی طرف اشارت دلا رہا ہے اس نے یہ دعا آج یہ جنت تہار میں ہے اور یہ بیٹھ کے ہے جب کہ اب اس سے اپنی قسمیں نہیں نکلتا ابھر رہا وہ اچھوت کی تمیہا میں۔ چنانچہ اس کے کراہے ٹھوکت ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ محبت صالحین کی برکت سے شیریں خوردنا ہے۔ جس کے عرض ہو کہ اس کی قسم اللہ تعالیٰ اس صبر کرتے ہیں کہ اس دن میں سکون قائم رہتا ہے۔ لڑائی جھگڑاؤں اور اختلافات اور درجہ جھگڑوں سے طاقت راقی ہے جو کہ یہ سب غیروں کے طریقے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اذاب و نفس حق کہ تو اذات میں خود بنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات آئی ہیں کہ یکہ مینے کی قسمیں لے جس کے اسود اور اخلاقی کی ہوں گے تعلیم ان کثیر میں لکھا ہے کہ نہ ان کا بار اچھا کی سے رہتے ہوں گے۔ ہزاروں میں جو بچانے والے نہیں ہوں گے تہ و نعت حق نہیں ہوں گے۔ یہ سب اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھیں ہیں تو حضرت فرماتے ہیں

مہربانوں! یہ ساجدی ہے کائنات

یہی حسرت کو چکا رہا ہے

لیکن ہر موقع کے لیے اپنے ان کو ذکر جو حسرتیں ہوتی ہیں ان سے متکاٹی ہیں کیونکہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ قلب کی تعمیر فرماتے ہیں۔ ان میں ان حسرتوں میں حذر نہ لانا تو حضرت میر عبدالمطلب کا حکم جو حضرت والا کی طرف سے تہ و نعت کی کے ساتھ آئے ہیں کہ ان کے خیر ہے ان کو نہ لگا کر میں کچھ حذر اور لطف آیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے طعن بھی دیئے تھے مگر میر عبدالمطلب نے ان کو جواب میں اشد زنا دیئے تھے۔ جن کا خلاصہ یہ تھا کہ جس محبوب پر میں خدا پر ہوں اتر کر بھی ان کو ایک نظر کیجئے تو ان کو تو ان میں نہیں سمجھتے تہ و نعت قائم ہونے کی۔ اس لیے جو اللہ والے حسرتوں سے بھرے ہوئے دل رکھتے ہیں ان کے بیان مزاحیہ لکھا آتا ہے۔ ہوں

قرر کر لینا اور قرآن وحدیث کا مطلب وغیرہ بیان کر لینا یہ تو ایک عام بات ہوتی ہے، لیکن دل پر چوتھی چیز پڑی ہوئی ہو اور جیسے حسرتیں اللہ کے راستے میں اٹھائے ہوئے ہوں پھر اس دل سے جو کچھ برستا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے مردوں کو زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ زندگی ایسی ہوتی ہے جس پر سچگوشتی حیات قربان کر دی جائے۔

دل میں محبت کا تیر مار کر زندگی زندگی بنتی ہے

زندگی جو اللہ کے لئے ہے

دل میں اللہ کے لئے ہے

اللہ تعالیٰ تبارک وتعالیٰ ایسی زندگی کو زندگی نہیں گردانتے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو اور جو حق تعالیٰ کی محبت سے خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ پر خدا ہونے کے بجائے غیر اللہ پر خدا ہوتا تو ایسے لوگ جو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں ان کے دل میں عشق ومحبت کا تیر لگ جاتا ہے تاکہ وہ محبت خداوندی کا شکار ہو جائیں اور ان کی زندگی زندگی بن جائے۔ چنانچہ قرآن کریم اور حدیث شریف میں کئی مقامات پر غیر ایمان والے کو مردہ اور ایمان والے کو زندہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح ذکر اللہ سے غافل کو مردہ اور ذکر کو زندہ شمار فرمایا گیا ہے اور عقلی طور پر اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جب زندگی مقصود زندگی پر غرض نہ ہو تو مردہ اور زندہ و انسان برابر ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایسی حیات تلک صد مہمات ہے۔ جیسے ایک شخص کے پاس بندوق تو ہو لیکن اس کو وہ بندوق کے طریقے پر استعمال نہ کرنا ہو بلکہ اس سے لافنی ذمہ کے کام لینا ہو تو اگر کوئی کہنے والا ہوں کہ یہ بندوق نہیں ہے بلکہ لافنی ذمہ ہے تو یہ بجا اور درست ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح حضرت والا نے اس شعر میں زندہ و غافل آدمی کی زندگی کو زندگی سے دور قرار دیا ہے۔

جان سے دینی میں نے ان کے نام پر

جان دے دی میں نے ان کے نام پر	عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر
میر مت مرنا کسی گناہ پر	خاک ڈالو گے انہیں اجسام پر
رنگ سب کرتے ہیں اس ناکام پر	جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر
تف ہے یارو طالب اکرام پر	میں فدا ہوں عاشق بدنام پر
لڑ رہے ہو ان سے کیوں دشنام پر	کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر
کیا تعجب ہے ترے دشنام پر	اور کیا برے گا اس بدنام پر
کیوں فدا ہے میر تو آرام پر	عشق ہوتا ہے فدا آلام پر

مشکل الفاظ کے معانی: گھگھام: پھول جیسے بدن والا حسین۔ اجسام: جسم کی جگہ۔ لُف: لُف: لُف: طالب

اکرام: لوگوں سے ادب واحترام طلب کرنے والا۔ دشنام: بدنامی۔ آلام: نام کی تلخ یعنی مصیبت۔

خالق و مالک کو ناراض نہ کرے۔

میر سے مرنا کسی گفلام ہے
خاک نہ اے جسے انہیں اجسام ہے

آج کا ایک عام مرثیہ جس میں جوانوں کی ایک بڑی تعداد مبتلا ہے اس کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی ضمین اور خوبصورت پر جان دینے کی باتیں مت کرنا اور اس سے عشق بازی نہ کرنا کیونکہ ان حسینوں کا انجام شب و روز بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ سب سرگرمی ہو جاتے ہیں۔

کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو
جوانی کر خدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو

اگر تم ان پر خدا ہوئے تو ایک نئی دوسری نئی پر خدا ہو کر اس میں مل گئی جس کا انجام بجز تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ جیسا کہ شب و روز واقعات سے یہ بات سامنے آ رہی ہے یہ شکستیں جو گل کی طرح بڑی تر تازہ اور خوبصورت معلوم ہوتی ہیں ان کی حقیقت بس اتنی ہے کہ یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یعنی اپنی اصلیت اور نفرت کے لحاظ سے ان کو مت کرنا ہونا ہے، تو اس لحاظ سے اسے بہار کہنا ہی صحیح نہیں، بلکہ یہ درحقیقت خزاں ہے، کیونکہ اول بھی فنا اور آخر بھی فنا بس یہ بیج کا مختصر سا حصہ وجود والا نظر آ رہا ہے اس سے دھوکا کھا کر ان پر مرنے مٹنے کا اور اپنی زندگی ضائع کرنے کا، انجام مستقبل میں کتب افسوس ملتا ہے۔

میری ناکامی ہی کامیابی ہے

دل سے کہتے ہیں الہامی
اس میں کیا تیرا ہے

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دنیا کی محبت اور اس کے تعلقات سے اس طرح دور رکھتے ہیں کہ اسے اس راہ میں ہر طرف ناکامی ہی ناکامی نظر آتی ہے جو بظاہر ازل و دنیا کے ہاں ناکامی کہلاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی ناکامی کو دین کی کامیابی کا پیش فیہہ بنا دیتے ہیں اور یہ دنیا کا ناکام اپنی ساری کوشش اور جدوجہد دین پر خرچ کر کے اسی کو اپنا میدان محنت بناتا ہے اور اس راستے میں خوب چمک اٹھتا ہے اللہ کی طرف سے اسے خوب عزتیں ملتی ہیں تب ہر سمت سے اٹھ دیا اس ناکام پر رشک کیا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن وحدیث میں کئی جگہوں پر مضمون پر مذکور کیا گیا ہے اور احقر نے بھی بعض مقامات پر نقل کیا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اگر منزل ملے تو بھی کامیابی اور اگر نہ ملے تو بھی کامیابی، کیونکہ ہر قدم پر ہی اس کے منزل ہوا کرتی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے راستے ملے

معارضہ ہے اور شانِ عاشقی کے خلاف ہے جیسا کہ: کیا گئے عشاق بھی اپنے محبوب پر فدا ہوئے میں کسی کے کچھ کہنے
سننے کی پروا نہیں کرتے اور ہر نامی سے بانگِ لبِ خوف ہو جاتے ہیں۔

عاشق بدنام اور دشنام

۱۰۰

1875-1876

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$$

اور کیا ہے اس پر سوال

یہ تمام اہمیا، عظام و اولیا، کرام کی سنت ہے کہ جب ان کی امتوں اور قوموں کی طرف سے ان کے ساتھ سلطنتی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ جواب میں اچھا ہی کام معاملہ کرتے ہیں اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ ان کی نظر اس اللہ کی ذات عالی پر ہوتی ہے کہ جو اپنے بندوں کے میوب چھپانے والی اور برائیوں پر پردہ ڈالنے والی ہے اور ایسے کسی بھی موقع پر جب ان کی قوم کو کوئی فرد ان کے ساتھ ہے جو کوئی اور کا رکنی گھوٹ کے ساتھ پیش آتا ہے تو ان کو فوراً اپنی حقیقت نظروں میں آ جاتی ہے اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ عینوں اور خرابیوں سے بھرے ہوئے ہیں، صرف ستار العین اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اہل حق اہل اللہ کی نظر ہمیشہ اسی پر ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے جملے کہنے والوں سے کبھی انتقام اور بدلے لینے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ مغرور گمراہ سے کام لیتے ہیں، اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ والوں سے برسرِ پیکار رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو کوئی اسے پیش آتے ہیں، وہ خدا کی پکار سے محظوظ نہیں رہتے۔ اور اللہ تعالیٰ خود ان سے انتقام لیتے ہیں، ہمارے لاکر کے اس پر ہے شاردہ واقعات ہیں۔

جب کہ اس کے برخلاف وہ شخص جو حقیقت میں نسبت باطنی سے خالی ہو اور ظاہر و ادوارانہ طور پر بڑے عالم اور بزرگی چکل میں رہتا ہو جب اسے اس طرح کی کوئی بات کہی جائے تو وہ یہ سوچنے کے بجائے کہنے والے پر مشتبہ ہو ماراض اور غصہ ہوتا ہے اور اس کی باتوں کو خلاف حقیقت سمجھتے ہوئے مغرورانہ اور متکبرانہ انداز میں اسے ڈانٹتا اور ڈبٹتا ہے۔ خمس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو بہت سے کمالات اور خوبیوں کا مالک سمجھ رکھا ہے اس لیے کسی کے نامناسب کلمات کہنے پر اس سے انتقامی کارروائی کے طور پر خست سے خست جوابی کارروائی کی کوشش کرتا ہے اور آپ سے باہر ہو کر خود ہی انتقامی کارروائی پر اتر آتا ہے جو کہ درحقیقت متکبروں اور مغرورانہ انسانوں کا شیوہ اور عادت ہے جن پر اپنی حقیقت حائل کلی ہوئی نہ ہو اور انہوں نے اپنے کو اپنے ذہنوں میں بہت کچھ سمجھ لیا ہو۔

کشتی دین و ایمان کا نا خدا اُمسِ خدا ہی ہے

کشتی کا نا خدا بھی ہے مشغول خدا سے
پالا پڑا ہے تھکات طوفانِ بلا سے
مٹتا ہوا شب و روز ہے مہم جوئی خدا سے
غالب ہے قضا ہم پہ ترقی آم دہانگہ سے

دین و ایمان کی کشتی اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور آواز داری کے بغیر بلا کے طوفان سے پار نہیں ہو سکتی زمانے میں پھیلے ہوئے طرح طرح کے دینی فتنوں کا طوفان جو ہماری کشتی کو ہر طرف سے گھیرت ہوئے ہے اور جو کشتی چاروں طرف سے ان سمندری طوفانوں کی موجوں میں پھنسی ہوئی ہے اس کے بچنے اور نجات پانے کا راستہ اُمسِ صرف اور صرف یہی ہے کہ جس کے قبضہ میں ہماری یہ کشتی ہے اس سے لڑائی نہ جائے اور رابطہ مضبوط کیا جائے تو با آسانی مسائل پر چھپنے کی امید کی جا سکتی ہے ورنہ بجز طوفانِ مصیبت میں غرقاب ہو جانے کے اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ کشتی نہی بڑی سے بڑی آزمائشیں ہواور گیسے ہی ناموافق حالات ہوں مگر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ پیدا کر لیتا ہے پھر اسے کوئی غم نہیں رہتا بلکہ وہ بالکل مطمئن اور بے فکر ہو کر رہتا ہے اسی کو حضرت والا نے ایک مقام پر فرمایا ہے

مخمر طوفانِ غم ہے مخالفِ ہوا
مہری کشتی کا ہے تو ہی اُمسِ نا خدا

تو جب کشتی کا نا خدا ہم اللہ تعالیٰ کو بنالیں گے اور اسی سے آواز داری اور فریاد کریں گے اور ہر قدم پر جہاں کشتی طوفانوں میں پھنسی نظر آئے ان اسی کو چھریں گے تو اس کے نجات پانے میں کیا شک و شبہ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ روئے زمین پر ایک پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں جاتا تو ہماری مخالف سمت جتنی ہوا کہیں چل رہی ہیں اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہو رہا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے جدا ہو کر اس کے فیصلوں کو اپنے حق میں کر لیں گے تو نہ یہ مخالف ہوا کہیں مخالف رہیں اور نہ طوفان کی موجیں ہم سے ٹکرائے گی کو شش کریں گی، اس لیے ان اشعار کا اصل پیغام یہ ہے کہ جو تمہارا کشتی چلانے والا ہے اور جس کے قضاء و قدر سے موافق و مخالف سمت ہوا کہیں چل رہی ہیں، اس کی قدرت و طاقت کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش اور جدوجہد کرو خود آزمائشِ حالات سے نہ لگنا اور نہ یہ ایک لغو اور بیکار عمل ہوگا۔ اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت میں غور کریں

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

سورۃ النحل: ۴۰

ترجمہ: اور جو کوئی اللہ سے ڈرے وہ اس کے کام میں آسانی (مخارج) فراہم فرمائے گا

اس میں یہی بات فرمائی گئی کہ ایک کام میرے کرنے کا ہے اور ایک کام میرے بندوں کے کرنے کا ہے اور وہ یہ کہ بندے مجھے راضی کرنے کی فکر کریں اور میرے رضا والے کاموں میں لگ جائیں اور میں پھر ان کے کام داتا جاؤں گا اور ان کے راستے کی ساری مشکلات آسانیاں میں بدلنا جاؤں گا، ان کے سارے ناموافق اور ناگوار حالات خوشگوار بنا دوں گا۔

اب انہوں کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بندہ بحیثیت بندہ ہونے کے اپنی زندگی کی کشتی کو خود موافق رستہ پر ڈال کر اور موجوں سے ٹکرا کر مائل پر چلنے کا مقصد ہے اور خود حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اور اللہ کی مرضی کی پروا کئے بغیر صبح سے شام تک چرتیسی گھنٹے اپنی بگڑی سوار نے اور حالات درست کرنے میں لگا ہوا ہے اور پریشانوں اور الجھنوں سے لگنے کی راہ (صوفیہ) ہوتی ہے اور اندرونی اور بیرونی اختلافات و جھگڑوں کے لیے ہر ممکن تدبیر کرنے پر دلی و جان سے لگا ہوا ہے جبکہ یہ بات اپنے اپنے دالے اللہ کو راضی کیے بغیر کسی بھی قیمت پر ممکن نہیں ہے اس لیے کہ ہر اصل صورت حال یہ ہے کہ اس کے حالات کی کشتی کا مالک اس سے ناراض ہونے کی وجہ سے اسے طوفان کی موجوں میں الجھائے ہوئے ہے جس سے پھونکا رکشتی کے ناختہ (اللہ تعالیٰ) کو راضی کئے بغیر ہوتی نہیں سکتا جس کی ان اشعار کا سبق ہے۔ جو کہ یعنی میرے محبوب محسن نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں موجود ہے اور اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ ہمارے لیے رہنمائی ہے اور یہ مذکور ہے کہ اپنی جملہ مشکلات کے حل کا راستہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے کو فارغ کر لینا ہے:

﴿عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا
اعملوا صلوٰتکم علیٰ أنفسکم ولا تعجلوا خرواجکم من قبلکم فاعلموا ان الله قد خلقکم
قال هذا حديث حسن غریب ویکو حلیہ ابوالمیاسنہ فی کتابہ

(مجلس المحدثین، کتاب صلوٰۃ، ص ۱۸۱، قولہ: یا ایہذا الذین آمنوا)

حضبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان! تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے سید کو نفا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا اور اگر تو ایمان نہ کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو شغلوں سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور نہ کر دوں گا۔

عاصی اگر تائب ہو تو پھر سزا کا مستحق نہیں

عاصی ہو کر سے اللہ اور خدا سے

مومن نہیں ہو پھر وہ محشر میں سزا سے

عاصی نہ ہوں اے اللہ اے اللہ اے

تقویٰ بدل جاتی ہے صراطی اللہ سے

قیامت کے دن جس طرح کافین جنت میں جائیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تائبین بھی جنت میں جائیں گے، اسی لیے اگر کسی سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اسے بے چین اور پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں بکثرت ایسی آیات ہیں جن میں اللہ جبارک و تعالیٰ نے اپنے جبار و بے رحمی کی توبہ قبول کرنے کا تہ کو فرمایا ہے۔ اسی طرح احادیث شریفہ میں بھی کثرت کے ساتھ توبہ کے فوائد اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا کا مرتب ہونا وارد ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں گنہگاروں کے لیے نہایت امید افزا آیت کریمہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا يَعْزُبُ عَنِ اللَّهِ شَيْءٌ أَلَّا يَكْتُبَ لَهُمْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾

مشہور تابعی حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے تعلق ہاتھ کئے اور بہت کیے اور زمانہ کا ارتکاب کیا اور بہت کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ ہے تو بہت اچھا لیکن ہمارے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ جب ہم اسے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں اب اگر ہم مسلمان بھی ہو گئے تو کیا ہماری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔ (ترمذی، مسند احمد)

اس لیے خلاصہ آیت کے مضمون کا یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے پہلے ہر بڑے سے بڑے گناہ یہاں تک کہ کفر و شرک سے بھی جو توبہ کر لے قبول ہو جاتی ہے اور سچی توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس لیے کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت گناہگاروں کے لیے قرآن کی سب آیتوں سے زیادہ امید افزا ہے مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ وار جبار و امید کی یہ آیت ہے: ﴿وَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ (مائدہ القرآن، جلد ۲، صفحہ ۵۶۷) اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

حاصل ہو جائے گی اسی کو تقدیر معلق کہتے ہیں جو کہ بندوں کے لحاظ سے ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے طے اور مقرر کرنے کے لحاظ سے جو تقدیر ہے وہ تقدیر میرم کہلاتی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا اور اس سے یہ مصیبت نکلے گی۔ یا یہ دعا نہیں کرے گا اور اس پر فلاں مصیبت آئے گی اور یہی وہ تقدیر ہے جس میں کسی قسم کے تغیر اور تبدل کا کوئی امکان نہیں، جس کے بارے میں امت کا اجماعی مفہیم ہے لہذا اس طرح کے جملے اور تعبیرات کہ مضطر کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس کا مفہوم و مطلب بس اتنا ہی ہے اس کو ایک قسمی مثال سے سمجھئے کہ کسی کو گھڑی کے ایک سیکنڈ (Accident) کا حادثہ پیش آیا جس میں وہ ساتھیوں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی اور ایک نے باندھی ہوئی تھی، تو جس نے باندھی تھی وہ موت سے بچ گیا اور باقی دو حضرات جاں بحق ہو گئے تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ سیٹ بیلٹ باندھنا اس کے جان بچنے اور موت سے حفاظت کا سبب بن گیا، اگر یہ نہ باندھتا تو یہ بھی احمق اجل بن جاتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے یہاں طے شدہ لکھا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک اس وجہ سے محفوظ رہے گا اور دو حضرات حادثے کا شکار ہو کر اللہ سے جا ملیں گے۔ بس مضطر کی دعا سے تقدیر بدلنے کا مفہوم و مطلب بھی یہی ہے۔ ورنہ حقیقی اور حتمی تقدیر نہیں بدلتی ہے۔

زلبہ خشک تسلیم و رضا کی لذت کو کیا جانے

جب تک کہ نہ ہو آتشا تسلیم و رضا سے

زلبہ کو محو آئے گا نیا اس کی جگہ سے

تسلیم و رضا اللہ والوں کو حاصل ہونے والے مقامات قرب خداوندی میں سے بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے اور مومن کی سعادت و نیک بختی کی نشانی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

إِنَّ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ يَلِدْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ أَنْ أَدْمَ وَهَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ يَلِدْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ يَلِدْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمہ: (میں نے)

حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی نیک بختی یہ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہے اور آدمی کی بد بختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے اور انسان کی بد بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس سے غضب ناک اور ناخوش ہو۔

آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا رہے اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں اس پر راضی رہے اور قضاے الہی پر راضی ہونا بڑی نعمت ہے۔ اور امن آدم کے لیے یہ بڑی سعادت ہے کیونکہ جب بندہ تقدیر

﴿وَمِنْ قَوْلِهِمْ إِذْ سَأَلُوا عَنْ غَدَائِهِمْ قِيلَ أَوْ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِتْنَةٌ أَكَلْتُمْ أَطْعَامَهُمْ هِيَ الْمُنَافِقَةُ﴾

(اصحیح بخاری، کتاب النکاح، باب من سئل عن غداها فقيل: او لكم من الله فتنة)

جس شخص نے اپنے آپ کو کہہ دیا ہے کہ میں نے اپنے سے تم کو کیا جس سے دوا پنا پیٹ پھاڑا، یا تھا تو وہ قیامت تک اسی طرح اپنے پیٹ کو پھاڑ کر اس کا مذاق چکھتا رہے گا اور جس نے زہر کھا کر خود کشی کی، وہ اسی طرح زہر کھا کر اس کی تکلیف میں قیامت تک گرفتار رہے گا اور جس نے کسی پہاڑ پر سے اپنے کو گر کر خود کشی کی تو وہ ایسے ہی کر کر مرنے کی تکلیف قیامت تک چکھتا رہے گا۔

اس لیے خود کشی کرنے کے بعد بھی جین و سکون ملنے والا نہیں، بلکہ اور سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا راز اور حکمت یہ ہے کہ یہ جان ہماری اپنی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے تو ہم اس میں اپنی مرضی سے جو تصرف کرنا چاہیں اس کا ہمیں حق نہیں، نہ پورے بدن میں نہ بدن کے کچھ اعضاء میں، بلکہ اگر کسی عضو کو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا ہو تو یہ امانت میں خیانت کھائے گی، جس کے متعلق کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم نے اپنی جان اللہ کے حکم کے خلاف لٹا دی، ہو تو اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ یہی توجہ ہے کہ صحت بدنی کی حفاظت ازروئے مسئلہ شریعت ہر مسلمان پر فرض ہے اس پر اتنا بوجھ ڈالنا کہ انسان بیمار یوں میں مبتلا ہو جائے اور صحت گزر جائے جائز نہیں ہے، بلکہ حتیٰ الوسع احتیاطی تدابیر کر کے اپنی صحت کی حفاظت کرنا یہ ہم پر لازم کیا گیا ہے۔

کھانے کے درجات اور ان کے احکام

اس لیے تو فقہانے لکھا ہے:

﴿لَا تَخْتَلِفُ رُفُوفُ الشَّعْرِ حَرَامًا﴾

(اصحیح بخاری، کتاب النکاح، باب من سئل عن غداها فقيل: او لكم من الله فتنة)

کہ اتنا کھانا جو چمک جانے اور میرا ب ہونے سے اوپر ہو حرام ہے، کیونکہ وہ صحت کو خراب کر کے مرض میں مبتلا کر دے والا ہے اور اسی بنیاد پر امام غزالی رحمہ اللہ نے کھانے پینے کے سات درجے لکھے ہیں:

- (۱)..... پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اتنا شکم سیر نہ کرے جس سے زندگی قائم رہ سکے۔
- (۲)..... دوسرا درجہ یہ ہے کہ جس سے نماز، روزہ اور عبادت و حقوق اور بوجھیں، یہ دونوں مراعات واجب ہیں۔
- (۳)..... اس قدر شکم سیری جس سے فو اخل اور بوسکیں۔
- (۴)..... جس سے کمائی کی قدرت حاصل ہو۔ یہ دونوں مستحب ہیں۔
- (۵)..... جس سے پیٹ کا ایک ٹمٹ بھر جائے، یہ جائز ہے۔
- (۶)..... جس سے بدن پوجھل اور ٹھیک ہو جائے، غیر بکثرت آنے لگے، یہ مکروہ ہے۔

اہل نظر سے نظر کو ذوق نظر اور جگر کو زخم جگر مل جاتا ہے

پتہ ہے کھر ذوق نظر میں ہی تھا ہے

پتہ ہے کھر زخم جگر صحتی تھا ہے

اوپر تر و یکساں! اندوں کی وجہ سے

وہاں سے کھر ہواں میں ہی تھا ہے

اہل اللہ کی نگار اور بیانات سے نفع پہنچا تو یقینی ہے اور ان کی تاثیر بھی مسلم ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی نظر سے بھی انسان کی زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں اور جب کوئی شخص اپنے سینہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد و فخر رکھتا ہو اور اپنے قلب و جگر کو راہِ خداوندی کے زخموں سے چور چور کیا ہو، تو اس کی تاثیر دوسروں تک اس طرح پہنچتی ہے۔ جیسے کوئی خوشبو والا کسی محفل میں موجود ہو، تو اس کی خوشبو بلی محفل کو خود بخود مغلطہ کر دیتی ہے۔ یا کوئی شخص چراغ لے کر کسی تاریک اور بے کور محفل میں پہنچ جائے، تو اس کے چراغ سے خود بخود وہ محفل روشن اور منور ہو جاتی ہے۔ حضرت والا فرماتے ہیں:

بہشت محبت الہیہ میں ہے جس میں ہو کوئی صاحبِ شہادہ

چہ محفلِ خدا ہے نہ والے نور الہیہ میں آجائے گئے

یوں آدھری شمع کا شمع نہیں کیا محفلِ خدا میں آجائے گئے

جیسے نورِ شمع نور الہیہ میں نہیں ہے وہاں آجائے گئے

جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہوتے وہ اللہ والوں سے ہر گمان رہتے ہیں اور تنقید و اعتراضات کرتے پھرتے ہیں۔ کاش ایسے حضرات شرابِ محبتِ خداوندی کو پی کر اس کے نفع کو کچھ جیتے تو وہ اعتراض اور تنقید کی جرات نہ کرتے۔ سوائے معترضین اگر کچھ اس شراب کے نفع کو چکھنا نہیں ہے تو کچھ اس میں مست رہنے والے عقیدہ کا نشانہ نہ بنائے۔ اگر میں اللہ کا دیوانہ ہوں اور اس کی محبت کا دلوں بھر چھوڑا ہوں تو یہ دیوانگی اور فریادگی میری ایسی عذاب ہے جس کے بغیر میری زندگی زندگی نہیں۔ لہذا اگر میں دیوانہ بھر ہا ہوں تو اس سے پریشان مت ہو۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس راہِ خداوندی میں اعتراضات اور ملامتوں اور تنقید و تبصرے کا نشانہ ٹھکے بنانا چاہتا ہے تو وہ بات سن لے کہ میرے دل کے اندرونی حصے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ اتنی شدید لگی ہوئی ہے کہ اگر ملامت کرنے والے کی ملامت میرے دل کے درگزر دے لے اور اس کی تنقید و اعتراض قریب آجائے تو وہ حال سے خالی نہیں۔ یا تو دل سے باہر ہی باہر رہے تو اس کی جگہ کوئی پرہیز نہیں

تو کنگہ دل کے باہر رہنے سے وہ دل پر اثر انداز نہ ہو سکے گی یا پھر وہ دل کے اندر آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اللہ کی محبت کی ایسی شہید نگہ لگی ہوتی ہے کہ اگر وہ اس میں داخل ہوگی تو باخود و اس میں آکر مل کر رکھ ہو جائے گی، تو بہر دو صورت اسے ملامت نہ سمجھے اس کی کوئی پروا نہیں رہے گی۔ لہذا وہ دل دانا جو دینداروں اور اللہ کے نیک صالح بندوں پر مختلف قسم کے اعتراضات اور شکاکات اور ان کی شان میں مختلف نوعیت کے تنقید و تبصرے کرتے ہیں، وہ یہ بات پس کیس کہ ان کے تنقید و تبصرے اہل دل اللہ والوں پر کچھ اثر کرنے والے نہیں ہیں۔

ناز و نعم کے پروردہ بھی دعاؤں اور سنتوں کے محتاج ہیں

پارہ ناز و نعمت کو بھی اس دعا سے

خبر ہے مانوی دعا سے

جن لوگوں کی زندگی بڑے محض و مشرت سے اور ناز و نعم میں گزری ہوئی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ وفاداری کا تعلق نہیں رکھتے اور بت چاہی کے بجائے بتی چاہی پر عمل کرتے ہیں اور اپنی حرام آرزوؤں اور خواہشات کو حکم خداوندی کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اہل دل اولیاء اللہ اپنے اخلاقی کریمانہ سکے ذریعہ قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے دل کشا اور رکھتے ہیں۔ ہر قسم کے خیر و بھلائی جو ان کو پہنچ سکتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ ان کے حق میں ہر خیر و بھلائی کی دعا کرنا اور اس طرح سے ان کو اپنے قریب کر کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بندگی پر لانا کا شیوہ اور عبادت ہم کرتی ہے، جس کی بدولت بڑے بڑے نخت دل کا شہرہ دنیاں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت سے آشنا ہو کر اس کے صحیح بندے بن جاتے ہیں۔

اور یہی وصف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اوصاف میں سے بڑا اہم اور نمایاں ہے کہ آپ کی طبیعت میں ایسی رحمت و درگت اور الفت و مودت رکھی گئی تھی کہ دشمن بھی قریب آکر یہ محسوس کرنے لگتا تھا کہ جتنی محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سے ہے کسی اور سے نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان اخلاق میں بیان فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خصوصی نعمت کے طور پر ذکر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَمْ تُؤَلَّمْ﴾

﴿سورۃ النحل: ۱۹﴾

ترجمہ: سو خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے۔

اس لیے ہم اس بات کا آگکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے یہاں دوستوں اور دشمنوں میں محبت و شفقت اور نرمی اور مہربانی میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ ان کا سلوک ہر ایک کے ساتھ دوستوں جیسا ہی ہوتا ہے، کوئی کٹناہی غیر بدوہاں تو کرایا سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔

تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم

سارے عالم کو خاطر میں لائے نہ ہم
 جانے کیا پاگھے جان عالم سے ہم
 صبح گلشن نہ وہ کیوں میری شامِ خم
 خم ہی میں پاگھے آپ کو بھی ہم
 لب ہیں خنداں بگر میں تیرا درد و خم
 تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم
 میرا مقصود ہر گز نہیں کیف و خم
 تیری مرضی پر سرا میرا حلیم خم
 ہو رہا ہے تیرا درد کیوں بیش و خم
 رازدار محبت سے پوچھیں گے ہم
 ختمتے ختمتے اگر اٹک جائیں گے ختم
 آتشِ خم میرے دل میں ہوگی نہ خم

مشکل الفاظ کے معانی: جان عالم: اللہ تعالیٰ۔ خنداں: مسکراتے ہوئے۔ کیف و خم: کھلیت اور کثمت۔ نسیمِ خم: ہوا کا پانا۔ رازدار محبت: اللہ تعالیٰ کی محبت کا رازدار یعنی مرشدِ حق۔ آتشِ خم: اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ۔

جان عالم کو پانے کے بعد عالمِ نظروں سے گر جاتا ہے

سارے عالم کو خاطر میں لائے نہ ہم

جانے نہ پانے بیانِ عام سے ہم

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو مختلف انداز سے اُمت کو سمجھایا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ارشادات منقول ہیں۔ جن میں سے بہت سے ارشادات جاریہ حضرت والا دامت برکاتہم نے اپنی کتاب ”دنیا کی حقیقت“ میں ذکر فرمائے ہیں۔ بہر حال یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو شخص اس عالم کی حیثیت اور حقیقت سے آگاہ ہو جائے اور اسے دنیا کی بے ثباتی اور بے وفائی کا اندازہ ہو جائے اور آخرت کے دائمی اور ہمیشہ ہونے کا عقیدہ دل میں رائج ہو جائے تو وہ اس دنیا کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا اُس کو حقیقت میں کرنا چاہیے۔

قرآن و حدیث کی تعبیرات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا فانی اور مادی فانی ہے جس کی جگہ اور محض برتن ہے اور

تو اسے بہت سے دو کام جو بظاہر دنیا کے کام کہلاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے رکھ کر بھالانے سے وہ بھی دین میں پاتے ہیں۔ یہی کمال تقویٰ ہے اور یہی وہ احسانی کیفیت ہے جو بندے سے مطلوب ہے۔ اور جس کا ”حدیث جبرئیل“ میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہی حاصل تصوف اور خلاصہ اصلاح و تزکیہ ہے۔

رات کی تاریکیوں سے صبح ہوتی ہے عیاں

لعل فشن نہ ہوں کیوں میری شامِ غم

غم ہی میں پائے آپ کو بھی آہ

قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَا تَأْتِي مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

اور العسر مع العسر

ترجمہ: پہلے شک موجود ہو مشکلات کے ساتھ آسانی ہو۔

اس آیت کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مشکل اور تکلیف ڈالنے کے بعد دوبار آسانیاں اور راحتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر رات کی تاریکی کے پیچھے بھال چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہر غصہ کے ساتھ فیسر واپس آ جڑی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اٹھائے ہوئے غموں کے پیچھے خوشی بھی ہوتی ہوتی ہے۔

تو گویا اس شعر میں ہم حضرت والا کے مضمون کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں دیکھے دلوں کا مرہم پیش کیا گیا ہے۔ اور بیمار دلوں کی شفا، ذکر کی گنجی ہے۔ اور ہمدانی ایمان کے لیے عنوان اور سلاگین کے لیے مخصوص اس کو ذہن میں رکھنا اور ہر وقت محضر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن وحدیث میں مختلف مقامات پر یہ بات مذکور ہے کہ جب بندہ مومن اپنی جی چاہی چھوڑ کر رب چاہی پر چلنا شروع کرتا ہے اور اپنی حرام خواہشوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور دُشمن کے تقاضوں کو پامال کر کے اپنے کو ظہم الہی کے قید و بند میں جکڑتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایسا گلشن بنادیتے ہیں جس میں حق تعالیٰ اپنے عشق و محبت کے مختلف پھول آگاتے ہیں۔ اور پھر ان کی مہک و خوشبو سے وہ پورے عالم کو معطر فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ تائب صاحب نے اسی کو اپنے کلام میں یوں پیش کیا ہے۔

غم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں

کچھ اپنا درد و غم دے دو کہ ہم دانشور ہو جائیں

زندان کو ۔ ہے یہاں جو زنداں میں ہیں اس کا

آواز جو آواز ہے تو میدان کھلا ہے

اللہ کے نام پر ان ۔ ہمارے ان لوگوں کا خون نہ دیکھو یہ حقیقت ہے ۔ اور دنیا کے قید و بند و اس کے آلام و مصائب اور تکلیفوں اور پریشانوں سے آزادی کا وعدہ امت ہے ۔

مگر حضرت علامہ صاحب نے اپنے اشعار میں مسیوں سے نظریں پھاڑیں پر غم و غنا مالا ۔ ایسے ہیں ۔ مگر ظاہر ہے اس میں تمام سی غائبوں سے نکلنے اور تقویٰ کی ایذا کی کہنے کا غرض بھی شامل ہے ۔

میزانِ یونی کا واقعہ

چنانچہ حضرت علامہ کے اشعار میں ایک ایسا واقعہ ہے ۔ کہ جس کا نام نہ تھا خوب براہِ منظر فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کی بھی ۔ اور یہ اس کی جنم کنیوں کو بدداشت نہ کرتے تھے ۔ اس کو کچھ جواب نہ دیتے تھے ۔ تو ایک مرتبہ ان کا ایک عقیدت مند فن سے ملنے کے لیے گھر پر آ گیا ۔ اور اس میں یہ سننے لے کر آ گیا کہ میں ان سے جا کر بیعت ہو رہا ہوں گا ۔ اب میرا ایک اتفاقی معاملہ تھا کہ جب وہ ان کے گھر پہنچے تو وہاں خود جب موجود نہ تھے ۔ تو اللہ نے یونی نے پوچھا کہ وہاں جو ہے آئے ہو ؟ اس پر انے والے نے ان کے سامنے اپنی پوری بات رکھ دی ۔ تو اللہ نے یونی نے یہ سن کر شروع کیا کہ تمہیں دیکھا ہوا ہے ۔ اور تم کسی جگہ آ گئے ہو ۔ اور یہ یونی پر دیکھ نہیں ہے ۔ غرض یہ کہ اس نواسی کی باتیں کہہ کر ان کو بڑے غم و صدمے میں مبتلا کر دیا ۔ پانا خود یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ فحش میں اس قدر ۔ اور سے کس قدر عقیدت لے کر پاؤں کاٹا ہوں ۔ مگر یا مگر میری ساری محنت بے کار چلی گئی ۔

اس سوچ و خیال میں وہ وہیں سے الٹیں ہو گئے ۔ جب آزادی اور چلے تو ان کو ایک شخص شیر پر سوار نظر آیا ۔ وہ دیکھتے ہی گورا چمکے ۔ اور قریب ہوئے ۔ تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ ہی وہ اندوہ والے ہیں جن سے میں بے لے لے آیا ہوں ۔ جب انہوں نے ان کی یہ بات دیکھی کہ وہ شیر پر سوار ہیں اور سب کا کورمان کے ہاتھ میں ہے ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت ! آپ کی بیوی کی حراف ہے ۔ یہ کیوں منع ہے ؟ تو حضرت علامہ اور انہوں نے فرمائی نے جواب دیا کہ جو اللہ کے لیے یونی کی تہ کو کر دی ہوں اور ظفر کی معنی ۔ تشبیہ و اپنے اور سوار کر لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح شیراں پر سوار دیتے ہیں ۔ اور سب جیسے زبردست چاہو کرو ان کے تابع کر دیتے ہیں ۔ بہت ہی عمدہ بات ایک شعر لکھا ہے ۔

اور دل کے واسے پیدا کیا انسان کو

اور نہ حاجت کے لیے کچھ نہ تھے کروایاں

غور فرمائیے! کہ اتنا سنگین اور خطرناک الزام انسان کی طبیعت میں کس قدر غصہ اور مزاج میں کس قدر جھنجھلاہٹ کا باعث ہوتا ہے اور اس پر جتنا بھی غصہ آ جائے کلم ہے۔ پھر مزید برآں یہ کہ انتقام کی پوری قدرت بھی موجود، کیونکہ سب انہوں کا متبع تھا۔ مگر یہ اولیاء اللہ واللہ کی مخلوق پر مجسم شفقت اور سرپا رست ہوتے ہیں۔ جو خود اپنی نگاہ میں اپنی حقیقت کچھ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی نظر ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پڑتی ہے۔ اُس کی نعمتیں اور اُس کے دھرمے اور وصیوں پر اُن کی نگاہوں کے سامنے اور دل و دماغ میں متحضر رہتے ہیں۔ اور ایسی چیزیں ان حضرات کے لیے بہت معمولی ہوا کرتی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے بُرائی کا بدلہ بُرائی سے دینا سیکھا ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے ہر بُرائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ اور تکلیف دہ بُری باتوں پر صبر و حلم سے کام لیتے ہیں۔

چنانچہ معارف القرآن، صفحہ ۲۵۳ پر بحوالہ قرطبی نقل ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کسی شخص نے گالی دے دی تاہم کہا۔ تو آپ نے اُس کے جواب میں فرمایا کہ اگر تم اپنے کلام میں بچے ہو کہ میں مجرم خطاوار اور بُرا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمادے۔ اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرماویں۔

عفو و درگزر میں اللہ کی نرالی شان

اگر غور سے دیکھیں تو درحقیقت یہ صفت اصل میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں یہ روایت ہے کہ:

﴿مَا أَحَدٌ ظَنِمَ عَلَىٰ نَاسٍ مِّنْهُم مِّنَ اللَّهِ يُلَاحِظُهُ لَوْلَا أَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

ترجمہ: اگر کوئی شخص کسی اور پر گناہ کا خیال کرے تو وہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو غفیر و رحیم ہے، ورنہ وہ ان کو غلامی میں لے لیتا۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسی تکلیف دہ باتوں پر جن کو وہ سن رہا ہو یہ صرف اللہ کی شانِ ربوبی و کرمی ہے کہ اپنے لوگوں پر جلد عذاب نازل نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ اُن کو مہلت دیتے رہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے اولاد جو یز کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ اس انگوٹھ مہمل اور بدترین الزام کو سننے میں مگر پھر بھی فوراً عذاب نازل نہیں کرتے، بلکہ مزید برآں یہ کرتے ہیں کہ اُن کو عافیت و آرام دیتے ہیں۔ اور اُن کو اُن کا رزق دیتے رہتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اگرچہ ایک محدث کی حیثیت سے مشہور و معروف ہیں مگر وہ بڑے اللہ والے اور صاحبِ در و دل، عالم ربانی تھے۔ چنانچہ اس حدیث کو نقل کر کے ارشاد فرماتے ہیں:

﴿أَنْظُرْ فَلَسْتُ وَتَعَذَّبَ فِي الْمَدِينَةِ مَعَ مَنْ يُؤَيِّدُهَا لِمَا ظَنِمَ لِي مِنْ أَخِيصَالِ الْوَلَدِ عَنِ الْغَنَةِ وَبَلَسْتُ أَرْجَاكَ طَاهَرًا وَخَصَّاصَ فَتَاحَهُ وَفِيهِ رَحْمَةٌ لِّمَا أَلَانِي لِحُكْمِ الْأَمْرِ وَتَعَذَّبَ لِمَا ظَنِمَ لِي﴾

وَالصَّالِحِينَ بِاخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى

اِسْتَوْدَعْتُمُوهُمْ

ذرائعِ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اُس کے انعام و احسان کا معاملہ دیکھو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسے جملے کہتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسندیدہ ہیں، پھر بھی اُسے کھلاتے پاتے رہتے ہیں۔ تو بھلا تمہارا کیا خیال ہے اُس شخص کے سلسلے میں جو اس خلق میں اخلاقی خداوندی سے مصطفیٰ ہو کہ نافرمانوں کی طرف سے تکالیف کو برداشت کرتا ہو اور حق تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہو اور نافرمانی سے بچتا ہو تو اُس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا کچھ خصوصی معاملہ ہوگا۔

ابرار و اولیاء کون؟ علامہ یعنی رحمہ اللہ کی زبانی

اور پھر اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم لوگوں کو تکالیف کو برداشت کریں اور انعام و بدلے کی کارروائی نہ کریں۔ اور اخلاقِ البیہ سے متحقق ہوں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر علامہ یعنی ابرار یعنی نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿هُوَ الْكَفِيُّ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْعَدْوِ وَلَا يَرْحَمُونَ الْمَشْرُوءَ﴾

اعادة النظم في شرح صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب المسلم من ملو المستوفون

کہ ابرار اللہ کے دو بندے ہیں جو ایک جیونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے اور خود لوگوں کی تکالیف سہتے رہتے ہیں اور شر سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتے۔ اور ماضی قادی رحمہ اللہ نے اسی کو یوں فرمایا ہے جو اوپر کے مضمون سے ملتا جلتا ہے کہ:

﴿قَالَ الْحَسَنُ النَّصْرِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْأَمْرِ: هُوَ الْكَفِيُّ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْعَدْوِ وَلَا يَرْحَمُونَ الْمَشْرُوءَ﴾

شرح مسند صحيح البخاري، كتاب الايمان

چنانچہ میرے شیخِ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ حضرت کی سوانح میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد سے بعض متعلقین کے ساتھ مجلس خانہ تشریف لے جا رہے تھے کہ سامنے کتے پر نظر پڑی جو پانی میں پانی پی رہا تھا۔ نظر پڑتے ہی فوراً وہیں رُک گئے اور ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم یہاں سے گزریں گے تو اس کے پانی پینے میں غفل پڑے گا۔ اس لیے ذرا راستہ بدل دیتا کہ ہماری وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو۔

میرے دوستو! غور کرنے کا مقام ہے کہ اہل اللہ کے دلوں میں صرف اپنے مسلمان بھائیوں اور مطلق انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ جانوروں تک کے لیے بھی کس قدر راحت رسانی کی فکر ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ اُن کی ایذا سے بھی کس قدر بچتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اُن کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ:

﴿الْخَلْقُ عِنَالِ اللَّهِ فَاحْبِبِ الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَحْسَنِ مَا لِيَ خَيْرًا﴾

مسند صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب انطلاقة الناس من الدنيا

یعنی ساری قوتیں اللہ کا قبضہ ہے۔ اس نسبت پر نظر رکھ کر جب وہ مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس میں ان کا خالق ملاحظہ ہوتا ہے۔ اور یہی خلاصہ ہے نسبت مع اللہ کے حاصل ہونے کا۔ اور یہی اسلئے ولایت و تقویٰ ہے کہ انسان کی طبیعت میں "الانقياد لاخر الله والضعفة على خلق الله" یعنی اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے اور حقوق خداوندی پر دل میں شفقت پیدا ہونے کا جذبہ پیدا ہونے کا ہے اور اگر کبھی کبھار اس سے اس کے خلاف سرزد ہو جائے تو انہیں اس وقت تک جہنم نہیں لے جاتا جب تک وہ اس کی معافی طلبی نہیں کر لیتے۔

چنانچہ اہقر نے حضرت والا کے ایک وعظ میں حضرت شاہ عبدالغنی چوہدری رحمہ اللہ کا یہ قصہ سنا کہ کوئی عام آدمی حضرت سے ملاقات و زیارت کے لیے آیا اور کئی بات پر حضرت نے اس کو صحیحہ کر دی اور ڈانٹ دیا۔ وہ وہیں چلا گیا۔ اس کے چھ دن بعد اس نے فون پر حضرت کو یہ خیال آیا کہ وہ ہر اشیا کر دھان مرید۔ پھر بھی میں نے اس کو اس طرح ڈانٹ دیا اور یہ میری طرف سے زیادتی ہو گئی۔ اس لیے مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور یہ سوچ کر اندر اندر سے بے چینی ہونے لگی۔ اور حضرت ان سے فراموشی کے عالم میں گھر سے نکل پڑے۔ اور بقول حضرت والا کہ طبیعت پر اس قدر خوف قیامت غالب ہوا کہ راستہ بھی پورا یاد نہ ہوا اور جنگلوں میں لٹکے پٹے گئے۔ بلاخر اس آدمی کے گھر پہنچ کر اس سے معافی کی درخواست کی۔ جبکہ وہ حضرت کے اس عمل پر شرمندہ ہوا اور بڑے معذرت کے اندر میں کہہ کر حضرت کو کوئی ہمت باقی نہیں بچ رہی تھی۔ آپ نے یہ تکلیف کیوں اٹھائی؟ دھرم دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے خوف سے جو بے قراری اور بے چینی ہوئی اور اس سے معافی مانگنی۔ اس کے نتیجہ میں حضرت رحمہ اللہ علیہ کو یہ دولت حاصل ہوئی کہ حضرت شاہ عبدالغنی چوہدری رحمہ اللہ علیہ کو اسی رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اور ایسے عجیب و غریب محبت بھرے انداز میں جس کی حالات و عمر محسوس ہوتی رہی۔

خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نے دیکھا کہ اندر میں ایک کشتی ہے جس میں ہزار ہوں۔ زور بھری کشتی سے آگے ذرا فاصلے سے ایک دوسری کشتی ہے جس میں حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور حضور علی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرا لائق کشتی کو ہزار کی کشتی سے جوڑ دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت کی کشتی کو اپنی کشتی سے جوڑ دیا۔ اور ایسے ڈھنگ سے جوڑا کہ اس کے اندر سے ایک کشتی کی آواز ہوئی جس پر حضرت شاہ عبدالغنی چوہدری رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کشتی کی آواز کے تصور سے میرے قلب میں "روحِ حبیب" غریب حالات و لذت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت چوہدری رحمہ اللہ شاہ غریب تھے مگر اس خواب کے واقعہ کو آپ شعر میں فرماتے ہیں کہ

منقلب دل کی قسلی کے لیے

عزم ہوتا ہے ملا دو ناز کو

کہ دین کو کوئیوں کے سامنے اس انداز سے پیش کرو کہ جس میں سبوت ہو اور لوگوں کے لیے عمل کی آسان شہنشاہی سامنے آئے۔ کیا اور ان کو دین پر چلنا آسان نہ کرے۔ غلطیوں میں آواز داری کیجیے مگر جملہ قوتوں میں خود بھی مسکراہے اور دوسروں کو بھی ہنسائے اور مسکرائے اور بٹنے دیکھیے۔ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیسے تھی۔ جب آپ کسی سے متعلق تھے تو آپ کے زرخ مبارک پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔

اور عقلی طور پر یہ بات آسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ باہمی عقلی اور رابطے کے لیے آسان اور آسان صورت بھی ہے جس سے افادہ اور استفادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس کے برخلاف تصوف کو دوسرے انداز سے پیش کر رہے ہیں یا ان کی بہت بڑی تاوانی اور ناواقفیت اندیشی ہے۔ اور ان کی حقیقت سراسر دھوکا ہے۔ بس حضرت والا اس شعر میں یہی بات پیش کر رہے ہیں کہ اگرچہ میں ہونٹوں سے مسکرا رہا ہوں مگر اللہ میرے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد و غم تھا نہیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح موجزن ہے۔

تصوف کی حقیقت اور ہمارے اکارب

تصوف کی حقیقت ہمیں اتنی بات ہے کہ شب و روز میں ایک لمحے کے لیے بھی انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اور وہ کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کر رہا ہو۔ اور اگر بشری تقاضے سے بڑھا ہو جائے تو اسے شب تک جھپٹ نہ ملے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اور اس کی زندگی کی ہر گھبراہٹ اور آخرت کے سانچے میں داخل ہوئی ہو۔ اور حق تعالیٰ کو نذر امن کرنے والے ہر قول و فعل سے استاہاج اور دود بھگتا ہو۔ جیسے کوئی انسان بھوکے شیر سے دور بھاگتا ہے۔ اسی کو حضرت والا مختصر لفظوں میں یوں تعبیر فرمایا کرتے ہیں کہ اے مسلمانو! فراموشی و واجبات اور سنسنی کو دور اور آنے کے بعد بس ایک کام کر لو تو دینی اللہ بن جاؤ گے۔ اور وہ کام یہ ہے کہ ”کام نہ کرو“ یعنی گناہ کا کام نہ کرو۔ باقی اسی خوشی رہو۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے قریب نہ چلاؤ اور اس کی نافرمانیاں ہرگز سرزد نہ ہونے پائے۔

تو ہم اعظم و انجرات حضرت سرانا تہ اسماء و نوری رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ اسے علوم و معارف اور کمالات و علم اور عملیہ کے حامل ہوتے ہوئے اپنے طبیب و علاج دہن اسی غرض سے بے تکلف رہا کرتے تھے کہ یہ لوگ مجھے بہت بڑا اور بزرگ نہ سمجھیں گے۔ اور ان کے ذہنوں میں میرے متعلق کوئی بزرگی اور بڑائی کا فکریہ قائم نہ ہو۔ حالانکہ حال یہ تھا کہ ایک ایک رات میں نغموں میں کھڑے ہو کر پورا قرآن تلاوت کر لیا کرتے تھے۔

چنانچہ حضرت کے حالات میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک دن کسی شخص کو یہ خیال ہوا کہ میں مسجد میں غناز عشاء کے بعد حضرت مولانا تہ اسماء و نوری کے ساتھ ٹھہروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ مولانا روزانہ مسجد میں ٹھہر کر عشاء

کے بعد کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ حضرت روزانہ ٹھہر جاتے تھے۔ چنانچہ اس شخص نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ ایک صف میں اپنی کرسی کے کوٹے میں چپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت نے سب صلیحوں کے جانے کے بعد مسجد کا دروازہ بند کیا اور حسب معمول غلوں میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو اس شخص نے بھی نماز کی نیت باندھ کر حضرت کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ مگر ظاہر ہے کہ حضرت کی نماز اتنی طویل تھی کہ اس سے ہر رشت نہ ہوا اور اسے درمیان میں نماز کی نیت تو زنی پڑی۔

غرض یہ کہ حضرت مولانا قاسم النورانی رحمہ اللہ کے بے شمار عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں جن سے ان کے مقام بلند اور اعلیٰ درجے کے تقویٰ و طہارت کا اندازہ ہوتا ہے مگر ان سب کے باوجود اس طرح رہنا افحائے عالم کی بنا پر تھا جو کہ اللہ کے مخلص بندوں کا فرض شیوہ و رنات رہی ہے۔

صاحب! محض بوجہ صفائی اور وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہے کہ آج ہم لوگ ذرا سا سلوک طے کر کے یا دعوت تبلیغ کی محنت سے کچھ دنوں وابستہ رہ کر یا کسی اور دینی کام میں کسی بھی نوع سے اپنی خدمات پیش کر کے اپنے لیے ایک خاص وجاہت و حیثیت اور عظمت و بزرگی والا مقام اپنے دماغ میں مقصد کر لیتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے ساتھ دیا جائے۔ یہ سراسر بے دینی اور مبتدیعین الہی بدعت کا تصور اور ان کا طریقہ کار ہے۔

ظاہر داری کا نام ولایت نہیں ہے

اب چونکہ یہ لوگ اندر سے بالکل خالی ہوتے ہیں اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہم اور درد کمر نہیں ہوتا جو حقیقت میں اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں عزت کا ذریعہ بنتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ کے بندے اولیاء اللہ کے ساتھ خصوصی عزت و عظمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو پھر ان مصنوعی اور جعلی چیزوں کو اس کے بغیر کرنا پڑتی ہیں کہ ان کا چہرہ و رسم انداز سے بنا ہوا ہو یعنی پیشانی میں طے پڑے ہوئے ہوں۔ ہونٹوں پر بالکل مسکراہٹ نہ ہو۔ مصحف بھی چہرے ہاتھ کے ساتھ نہ لپکا جائے، بلکہ ہاتھوں کے آگے انگلیوں کے کچھ حصے سے سرسری انداز سے معائنہ کرنے کی عادت بنائی جائے۔ حلقہ کے وقت الفاظ صاف اور واضح نہ ہوں اور وہ خود مغل رہے ہوں اور دوسرا شخص ان کے ساتھ ساتھ کھینچا جلا جا رہا ہو اور چہرہ کی پوری توجہ مخاطب کی طرف نہ ہو اور درمیان حلقہ ایک دم ایسے دو کچھ سو کچھ انداز سے رخصت ہو جائیں کہ سامنے والا حیران ہو پوچھتا کہ کھرا کا کھرا ہو جائے جس کا مقصد گھانا رنگ اور پتے پتے برقعوں جیسا بنانا ہو اور گویا اپنے دل و دماغ میں خود اپنے متعلق یہ تصور قائم کیے ہوئے ہوں کہ میں بھی لوگوں کے درمیان بہت بڑے "حضرت جی" کے مقام پر فائز ہوں اور لوگوں کے درمیان میرا بوجھ بند ہے۔

احقر نے حضرت والا کے ایک خط میں یہ بات کہی کہ ایک مرتبہ بڑے بڑے علماء کے مجمع میں جنس میں حضرت مفتی شفیق صاحب، حضرت مفتی محمد حسن امجد، شہید احمد عثمانی اور مولانا ظفر علی رحیم اللہ وغیرہ جیسے اکابر موجود تھے، حضرت خواجہ غفران الحسن مجذوب صاحب بھی ان کے درمیان تشریف فرما تھے۔ تو خواجہ صاحب نے بعض باتوں پر ان حضرات کو خوب ہنسایا۔ پھر فرزند تھوڑے وقفے کے بعد رک کر سوال کیا کہ تانا اس جنسی کے دوران کون ہے جو اللہ کی یاد سے غافل نہ تھا؟ حضرت مفتی شفیق صاحب فرماتے ہیں کہ سب علماء خاموش رہ گئے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ محمد اللہ غفران الحسن اس حال میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ تھا اور پھر یہ اشعار پڑھے۔

جنسی بھی ہے گویوں پہ ہر دم
اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے
مگر جو دل رو رہا ہے پیچ
حسی کو اس کی خبر نہیں ہے

محبتِ الہی کی حقیقت مرضیِ مولیٰ پر ہر لمحہ فدا رہنا ہے

میرا مقصود جاننے نہیں کینہ و غم
تیرنی مرضیٰ پہ سر مجھ پر تسلیم غم

حضرت والا فرماتے ہیں کہ اصل بندگی یہ ہے کہ مومن اپنی ہر خواہش اور چاہت کو اللہ کی مرضی پر فدا کر دے۔ ایک دو واقعات یاد رکھیں اور اس پر چار سو چار سو ہزار لاکھ معاملات کی بات نہیں اور نہ یہ کہ زندگی کے چند گئے چنے معاملات اور شے صرف مرضیِ الہی کے تحت ہوں اور باقی میں بڑم خود انسانیت کا سر کر رہی ہو اور اپنی من مانی پر ٹل ہو رہا ہو یہ کامل عہدیت نہیں ہے اور یہ نسبت الہی کا مقصود نہیں ہے۔ ایسے حضرت قادری امیر حسن صاحب نے غالباً حضرت شہداء احمد پر تاب گدھی کا شعر ملایا تھا کہ۔

نسبتِ اسی کا نام ہے نسبتِ اسی کا نام
ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائے

یعنی ہر شعبہ زندگی میں اور زندگی کی ہر سانس میں صرف مرضیِ الہی پر قائل ہونے یہ بھی کہ ذکر و روضہ کی مجلس قائم ہوتی تو کبھی لائق باتوں کی مجلس نہ ہوتی اور نثری شعر و شاعری ہوتی اور کچھ کیفیات طاری ہوتیں اور لوگ وجد میں آ کر جھومنے لگے اور عشاق بن کر نہ معلوم کہاں کہاں کی پروازیں کرنے لگے، لیکن دوسری طرف نہ نماز باجماعت کا خیال نہ پر دو کا اسم، وہیں لڑکے لڑکیاں غلو طبعی مخلوق میں موجود ہیں اور خوب دھوم دھام سے فضول خرچیاں ہو رہی ہیں۔ صرف یہ کیفیات میں مست ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا کوئی خیال و دھیان نہیں، تو یہ کوئی بندگی اور

عہدیت نہیں ہے۔

آج یا اسے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض ایسے بڑے بڑے لوگوں نے گیدپات کو مقصود سمجھ کر انہیں میں اپنے کو مشغول کر رکھا ہے اور اسی کو نیکی و بزرگی کی معراج اور ولایت کی دلیل مانا جاتا ہے۔ جبکہ محمد و قحطونی نور اللہ مرقدہ نے صاف صاف، ہر ایک دلیل اعلان فرمایا ہے کہ اصل دین یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو اور ہر قدم پر فکر آخرت اور خوف خدا اول پر غالب ہو اور اس کی ہر خواہش دین و شریعت کے تابع ہو۔

اس طرح حضرت قحطونی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو دین کا تعلق صرف مسجدوں کی حد تک سمجھتے ہوئے ہے اور ان کی نظر میں دین دار ہونے کا یہ مطلب ہے کہ نماز پابندی و عبادت پر حصہ ہو اور اس کی پابندی کرتا ہو اور کبھی ذکر و قرآن کی تلاوت کا معمول ہو اور کبھی حج و عمرہ و غیرہ کو بھی چلا جاتا ہو۔ جس میں ان کی نگاہ میں کمال ایمان ہے اور حقیقی وہی ہونے کے لیے اتنی بات بہت ہے اور اس سے آگے اگر ان سے کوئی بات کہی جائے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو دین کے اندر جتنی ہے اور مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور یہ کوئی اتنی اہم نہیں ہے۔

حالانکہ دوستو! حضرت والا کے شعر کی تشریح کرتے ہوئے اظہر عرض کرتا ہے کہ اصل دین یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں ہر قدم پر اور ہر سانس میں اپنی جملہ خواہشات نفسانہ پر قابو رکھیں اور انہیں پر قربان نہ کریں۔ خواہ وہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، معاشرت ہوں یا اخلاق ہوں اور جب ان تمام شعبوں میں انسان دین پر چلتا ہے اور ان تمام شعبوں میں وہ امرِ الہی کو زندہ کرتا ہے اور نواہی سے اپنے کو بچاتا ہے تب جا کر اس کو مومن کامل اور مسلم کامل کہا جاسکتا ہے اور اس کے بعد ہی ولایت و تقویٰ کی صفات کا حامل قرار دیا جاسکتا ہے کہ کوئی ایک گونہ ولایت و تقویٰ اس شخص کو بھی حاصل ہے مگر وہ کامل تقویٰ نہیں ہے۔

جملہ شعبہ ہائے حیات میں اسلام پر عمل لازم ہے

اور حضرت اشعار میں کوئی بات اپنی طرف سے پیش نہیں فرماتے ہیں بلکہ وہ سب قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں تو بعینہ یہ مضمون موجود ہے۔ اللہ جبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿۱﴾ ﴿۲﴾ ﴿۳﴾ ﴿۴﴾ ﴿۵﴾ ﴿۶﴾ ﴿۷﴾ ﴿۸﴾ ﴿۹﴾ ﴿۱۰﴾ ﴿۱۱﴾ ﴿۱۲﴾ ﴿۱۳﴾ ﴿۱۴﴾ ﴿۱۵﴾ ﴿۱۶﴾ ﴿۱۷﴾ ﴿۱۸﴾ ﴿۱۹﴾ ﴿۲۰﴾ ﴿۲۱﴾ ﴿۲۲﴾ ﴿۲۳﴾ ﴿۲۴﴾ ﴿۲۵﴾ ﴿۲۶﴾ ﴿۲۷﴾ ﴿۲۸﴾ ﴿۲۹﴾ ﴿۳۰﴾ ﴿۳۱﴾ ﴿۳۲﴾ ﴿۳۳﴾ ﴿۳۴﴾ ﴿۳۵﴾ ﴿۳۶﴾ ﴿۳۷﴾ ﴿۳۸﴾ ﴿۳۹﴾ ﴿۴۰﴾ ﴿۴۱﴾ ﴿۴۲﴾ ﴿۴۳﴾ ﴿۴۴﴾ ﴿۴۵﴾ ﴿۴۶﴾ ﴿۴۷﴾ ﴿۴۸﴾ ﴿۴۹﴾ ﴿۵۰﴾ ﴿۵۱﴾ ﴿۵۲﴾ ﴿۵۳﴾ ﴿۵۴﴾ ﴿۵۵﴾ ﴿۵۶﴾ ﴿۵۷﴾ ﴿۵۸﴾ ﴿۵۹﴾ ﴿۶۰﴾ ﴿۶۱﴾ ﴿۶۲﴾ ﴿۶۳﴾ ﴿۶۴﴾ ﴿۶۵﴾ ﴿۶۶﴾ ﴿۶۷﴾ ﴿۶۸﴾ ﴿۶۹﴾ ﴿۷۰﴾ ﴿۷۱﴾ ﴿۷۲﴾ ﴿۷۳﴾ ﴿۷۴﴾ ﴿۷۵﴾ ﴿۷۶﴾ ﴿۷۷﴾ ﴿۷۸﴾ ﴿۷۹﴾ ﴿۸۰﴾ ﴿۸۱﴾ ﴿۸۲﴾ ﴿۸۳﴾ ﴿۸۴﴾ ﴿۸۵﴾ ﴿۸۶﴾ ﴿۸۷﴾ ﴿۸۸﴾ ﴿۸۹﴾ ﴿۹۰﴾ ﴿۹۱﴾ ﴿۹۲﴾ ﴿۹۳﴾ ﴿۹۴﴾ ﴿۹۵﴾ ﴿۹۶﴾ ﴿۹۷﴾ ﴿۹۸﴾ ﴿۹۹﴾ ﴿۱۰۰﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو (یہ نہیں کہ کچھ یہودیت کی بھی رعایت کرو) اور (اپنے خیالات میں پڑ کر) شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو، واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (کہ ایسی پٹی پڑھا رہا ہے کہ ظاہر

میں تو سرِ اسرارِ دین معلوم ہو اور فی الحقیقت بالکل دین کے خلاف اور مت چلو قدموں پر شیطان کے بے شک و تہہ دار صریح دشمن ہے۔ (عارفِ اقرآن، ج ۱، ص ۱۳۷)

تو قرآن اپنے مانتے والوں سے کہتا ہے کہ مجھے پورے طور پر مانو، یہودیوں کی طرح نہیں کہ کچھ احکام پر تو عمل کر لیا اور ان کو لے لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا بلکہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔

اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تم سرے پاؤں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں داخل ہو جاؤ یعنی تمہارے بدن کے جملہ اعضاء زبان، آنکھ، کان، ناک، شرمگاہ، دل و دماغ سب کے سب دائرۂ اسلام اور طاعت الہیہ میں داخل ہوئے چاہئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پاؤں سے تو احکام اسلام یہ بھالار ہے ہو، مگر دل و دماغ اس پر مطمئن نہیں یا دل و دماغ کو اس پر مطمئن ہو، مگر ہاتھ پاؤں اور اعضاء و جوارح کا عمل اس سے باہر ہے۔

اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم داخل ہو جاؤ مکمل اور پورے اسلام میں یعنی ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعض احکام کو تو قبول کرو، بعض میں جیس و جیش ہے اور چونکہ اسلام نام ہے اس مکمل نظام حیات کا جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے۔ خواہ اس کا تعلق عقائد و عبادات سے ہو یا معاملات و معاشرت سے ہو، حکومت و سیاست سے اس کا تعلق ہو یا تجارت و صنعت وغیرہ اسلام کا جو مکمل نظام حیات ہے تم سب اس پورے نظام میں داخل ہو جاؤ۔

(عارفِ اقرآن، جلد اول، ص ۱۳۷)

ایک اہم تنبیہ

آج کے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اسلام کو صرف مسجد اور مہارات کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے۔ معاملات اور معاشرت کے احکام کو گویا دین کا بڑا ہی ٹکڑا سمجھتے۔ اصطلاحی دہراؤں میں یہ غفلت عام ہے۔ حقوق و معاملات اور خصوصاً حقوق معاشرت سے بالکل بے گانہ ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام کو وہ اسلام کے احکام ہی یقین نہیں کرتے نہ ان کے معلوم کرنے یا سمجھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان پر عمل کرنے کا۔ و العباد باللہ من ذلک۔ تم از کم مختصر رسالہ ”قواب معاشرت“ حضرت سیدی سکیم الامت رحمہ اللہ کا ہر مسلمان مرد و عورت کو ضرور چڑھ لینا چاہیے۔

اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُطَّيِّبِينَ الَّذِينَ يَتَّبِعُ الْفُلَاہُ وَمَا تُحْكُمُ مِنْ قَوْنِ فَلَهُمْ أَكْلُهُمْ لَا تَنْصُرُونَ﴾

(سورۃ النساء، ص ۱۲۲)

ترجمہ: (اے مسلمانو! ان) خالکوں کی طرف (یا جو ان کی مثل ہوں ان کی طرف دلی دوستی سے یا اعمال و احوال میں مشارکت و مشابہت سے) مت جھکو، کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جاوے اور (اس وقت) خدا کے ساتھ تمہارا کوئی رفاقت کرنے والا نہ ہو پھر تمہاری حمایت کسی طرف سے بھی نہ ہو کیونکہ رفاقت تو حمایت سے سب سے قبل ہے جب رفاقت

ایمانی کیفیات کم و بیش ہوتی رہتی ہیں

”وہ ہے جہاں ہر روز کیوں نہیں دیکھ

کہ محبت سے پوچھیں گے ہم

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات ثابت ہے کہ جب وہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس مبارک میں تشریف فرما ہوتے تھے تو ان کے دلوں پر ایسی رقت، مگر یہ اور ایسا خوف و خشیت چھایا رہتا تھا کہ جب وہ وہاں سے چلے جاتے اور وہی بچوں میں گھٹنے پوچھو، حال نہ رہتا تھا تو اس کی اطلاع صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دہی اور نہ گھبرائے کہ یہ معلوم نہیں کیوں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ ساعۃ فسادۃ لیئنی یہ حالت کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طرح اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور اگر تم اسی حالت پر ہر وقت روناؤ لٹاؤ حتیٰ کہ اللہ انکے پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں۔

حضرات صحابہ کرام کو جب ایسی باتیں پیش آتی تھیں، تو وہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دلوں کا حال پیش کر کے ان کا علاج دریافت کر لیتے تھے، مگر آج جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والسلام موجود نہیں ہے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مانعین علماء اور باطنین اور مشائخ عظام ہیں ان کی خدمت میں سنا لگین و سریدین اپنے احوال پیش کر کے اپنا علاج حوالہ کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح سونے چاندی کے ماہرین سے سونے چاندی کی معلومات حاصل کی جاتی ہیں اور ہمسائی امراض کے ماہرین سے ہمسائی نظامِ صحت میں خلل چرنے کی صورت میں رجوع کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ محبت خداوندی کے میدان کے کھلاڑی اور اس راہ کو طے کیے ہوئے ہیں ان سے اس راہ کی بات معلوم کی جائے گی اور پھر ان کی ہدایات پر عمل کیا جائے گا۔

آنسو اگر تھم بھی جائیں تب بھی

تمتے تھمتے اگر اکٹبا جائیں گے تھم

آنکھیں تم میرے دل میں ہوگی نہ کم

احقر دوسرے مقام پر یہ مضمون عرض کر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نوا آنسو گرتے ہیں ان آنسوؤں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بڑی قدر و قیمت ہے اور درحقیقت یہ آنسو تریمانِ دردِ دل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مقلد ہے کہ ”کل اقاء یفرح بفساح مسافحہ“ جس برتن کے اندر رجو ہوتا ہے اس سے وہی نکلتا ہے تو جس سینہ میں اللہ کے عشق و محبت کی آگ لگی ہوئی ہے تو وہ آنسوؤں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر رقت روتے رہنے سے انسانی اور بشری حقوق کی ادائیگی ممکن نہیں اور نہ یہ بندوں سے مطلوب ہے اور اگر بعض اولیاء اللہ

سے اس قسم کے واقعات ثابت ہیں تو وہ حقیقت عہدِ حال ہے جس کی بجزوی امت کے لیے نہیں ہے۔ ورنہ اصل انسانوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں آنسو بہانے اور جنوت میں لوگوں سے متفرک کر پیش آئے اور اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کے حقوق ادا کرے۔

لیکن یہ ادائیگی حقوق بھی اصل میں اللہ کی محبت کی جہت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قسم دیا ہے۔ اس لیے ان کی ادائیگی بھی درحقیقت ظہیرِ محبتِ خداوندی ہے۔ اسی لیے سماء نے لکھا ہے کہ قسمی سہاات، طلمات میں غلو وہ کسی بھی عہد سے تعلق رکھتی ہوں وہ سب کی سب مظاہرِ یادِ الہی ہیں اور اللہ تو یاد کرنے کی مخلوقِ خلقیں ہیں، لہذا کبھی آنسو بہا کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو کبھی اپنے اہل و عیال میں ہنس کر اور ہنسنے کو اور ان کے دل کو بہا کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی یاد اور اطاعت میں قیستے ہیں۔ مایہ نے یہ سارے امور سخت تو یہ ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔

اور اللہ کے خوف سے رونے اور آنسو بہانا ہر وقت نہیں رہتا ہے۔ ہنسنا قلب میں اللہ کی محبت پر وقت دہی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت اور حق و محبت کا اصل نکل قلب ہی ہے۔ یہی کیفیت کامبِ بیتی ہے اور آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں اور وہی وہ آنسو زک جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل چیز استقامت ہے۔ یعنی اللہ جل جلالہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی نہ گزرے اور یہی اصل تقویٰ ہے جو زندگی کے آخری سانس تک مشغوب ہے۔ اور مدارِ نجات یہی امر ہے۔ تو اگر ہم بعض اولیاء اللہ کو دیکھیں کہ وہ زیادہ آواز داری اور گریہ دیکھا دوائے نہیں ہیں اور ان کی آنکھیں بڑھنوں اور تقریروں میں زیادہ آنسو نہیں گراتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سخت غلطی ہے کہ یہ کامل اللہ والا اور بزرگ نہیں ہے، کیونکہ اگر بزرگ ہوتے تو بات بات میں رو دیا کرتے، کیونکہ جو آدمی کسی محن و غم میں مبتلا نہیں ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی مصیبت کے قریب نہیں جاتا ہے اور ہر حال کے اوامر کو بڑی استقامت کے ساتھ پورا کرتا رہتا ہے پس کیا دلیل ہے کہ اس کے جہنم میں وہ خداوندِ عزت و جلال کے ساتھ ہے اور اس کا دل خوف و خشیتِ خداوندی سے لرز رہا ہے، ہاں جو جن جنوں کی ظاہری قریب و رحمت اور لذت و حور کے وہ ان کے قریب نہیں جاتا۔ روزِ بعض اُن ایسے دیکھے گئے کہ رونے میں بہت آگے ہیں اور بڑی جلدی آنسو نکل آتے ہیں مگر احکامِ شریعت کے پورے طور پر پابند نہیں ہوتے نہ ادھر تو پورے دل اور دھیان سے پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور نہ محاسنی سے بچنے کا اس قدر ہتھامد کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ لوگ اللہ کے صحیح بندے اور ولی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔

اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم

جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم
ہو گئے انسان نہیں جانور سے وہ کم

دوستو سن لو تم کچھ میری داستان
ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم

خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل
کوئی قیمت نہیں خاک ہیں صرف ہم

وہ جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں
ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم

صحبِ اہل دل سے ملا درد دل
ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم

درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو
ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم

سارے ارض و سما اور شمس و قمر
دیکھ کر پاگئے اپنے خالق کو ہم

دل کے لئے کی ہے بات کچھ اور ہے
ساتھ رہتے ہیں گو ایک جوت سے ہم

خفیاں شخ کی ہیں فنا کے لیے
مت سمجھ مت سمجھ ان کو جز گز ستم

اقتربے نوا کی صدا میں سنو
اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم

مشکل الفاظ کے معانی: خاک تن: جسم، انسان مراد ہے۔ ارض و سما: زمین اور آسمان۔ شمس و قمر: سورج اور چاند۔ خالق: خدائے تعالیٰ۔ فنا: کئے لیے۔ کس کو مٹانے کے لیے۔ ستم: ظلم۔ میرے نواسے: اولاد، عارضی اور نکھاری کا اظہار ہے۔

ایمان و محبت سے خالی انسان حیوان سے کیا گذرے

جس کے دل میں نہیں ہے حیر اور دہم

وہ کے انسان نہیں جانور سے دہم

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا درود غم نہ ہو، وہ ظاہری شکل و صورت اور اپنے نام کے اعتبار سے بنی نوع انسان میں داخل تو ہے، لیکن حقیقی معنی میں اس پر انسان کا اطلاق درست نہیں ہے، بلکہ جانور اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ گھسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ تعبیر بڑی بھاری اور سخت ہے تو اس سلسلہ میں احقر اتنا عرض کرنا چاہتا ہے کہ درحقیقت آپ اگر غور فرمائیں تو اس تعبیر کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کاہن میں اختیار کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنَا عِٰمًا ۚ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ﴾

﴿سورہ صافات: ۱۶۶﴾

ترجمہ: یہ لوگ (آخرت کی طرف سے بے توجہ ہونے میں) چوپایوں کی طرح ہیں جگہ (اس حیثیت سے کہ چوپایوں کو آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا کھلف تو نہیں بنایا گیا سو ان کا متوجہ نہ ہونا مذہم نہیں اور ان کو تو اس کا حکم ہے پھر بھی بے توجہی کرتے ہیں سو اس اعتبار سے) یہ لوگ (ان چوپایوں سے بھی) زیادہ بے راہ ہیں (کیونکہ) یہ لوگ (ہاں تو توجہ دلانے کے آخرت سے) مائل ہیں (تخلاف چوپایوں کے) (معارفِ قرآن، جلد ۲، صفحہ ۱۵۳)

قرآن تو مزید ان کے جانوروں سے بھی زیادہ بے راہ ہونے کا فیصلہ کر دیتا ہے اور ان سے دیکھنے، سمجھنے اور سننے کی نفی کر رہا ہے، مگر چودہ ظاہر کے خلاف ہے۔

اس موقع پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اپنی تعبیر میں بڑی بصیرت افرودہ گفتگو فرماتے ہیں۔ احقر اس کا نقل کرنا مناسب سمجھتا ہے تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اللہ کو بھولنے والے لوگ جانوروں کے مانند کیوں قرار دیئے گئے ہیں؟ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان لوگوں کی سمجھ بوجھ اور چمٹائی و دشمنوائی سب چیزوں کی بالکل نفی کی گئی ہے کہ یہ نہ کچھ سمجھتے ہیں نہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، نہ کوئی کام سنتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ پاگل دوہوانے ہوتے ہیں جو کچھ نہ سمجھیں اور نہ مانگتا ہوتے ہیں کہ کچھ نہ دیکھیں اور نہ بہرے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ سُنیں بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں یہ اکثر لوگوں سے زیادہ چالاک اور ہوشیار نظر آتے ہیں۔

مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کے اندر اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کے مقصدِ حیات کے مناسب عقل و شعور رکھا ہے، جن چیزوں کو ہم بے عقل اور بے حس و بے شعور کہتے اور سمجھتے

جس قدر حقیقت وہ بھی شہ و دراکہ اور عقل و شعور سے خالی نہیں۔ البتہ یہ چیز ایمان میں اتنی مقدس ہے جیسا جو شعور اس کے مقصد و وجود کو پرانا رستہ مکے لیے کافی ہو۔ سب سے اہم شخص و شعور اور اس جزاات یعنی مٹی اور پتھر و غیرہ میں سے جس کو نہ کچھ برصا ہے نہ اپنی جہت سے نکھ اور پلٹنا پھرنے ہے۔ وہ اپنی عقل سے کہ اس میں حریت کے آثار کا پھکانا بھی بہت دشوار ہے۔ اس سے نکھ نہ باتاات میں ہیں، جن کے مقصد و وجود میں بڑھنا، بھٹنا، چھوٹنا داخل ہے۔ اسی کے مناسب عقل و دراکہ ان کو ہے: یا نبی۔

اس کے بعد یہ بات کاغذ پر نہیں ہے جس کے مقصد و وجود میں بڑھنا بھی داخل ہے، چنانچہ پھر بھی اس پر جتن بھر کر اپنی فکر حاصل کرنا بھی دور سفر و مصلحت چیزوں سے چٹا پھٹنا بھی اور عقل میں ذکر بھی، اس لیے اس کو جو عقل و شعور و وہ دراکہ اس سے زیادہ ہے، مگر وہ اتنا بھی کہ کسی سے وہ اپنے کھانے پینے، اپنے بھرنے، سونے جانے وغیرہ کا انتظام کریں اور اٹھنا سنا جانی چاہیں۔

سب کے بعد انسان کاغذ پر نہیں ہے جس کا مقصد و وجود سب چیزوں سے آگے یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پائے والے کو پہچانے۔ اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ اس کی ناپسند چیزوں سے پرہیز کرے۔ اس کی مخلوقات کے حقائق پر نظر ڈالے اور ان سے کام لے اور ہر چیز کے نافع و مضر کو سمجھے و کھرے کھوئے، اچھے برے کو پرکھے۔ یہ ایسا اس سے بچے و اچھے باتوں کو اختیار کرے۔ اسی نوع انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو ترقی کرنے کا ہر میدان دے ہے جو دوسری نوع کو حاصل نہیں۔ یہ دہن شرق کر رہے و غرض عقل سے آئے مقام پر پہنچے۔ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اعمال و افعال ہر جزاء و ذریعہ اس لیے اس کو عقل و شعور تمام انواع مخلوقات سے زیادہ ہوا ہے تاکہ وہ نہ مٹی و لہجہ کی طرح سے باند ہو کر اپنے مقصد و وجود کے مناسب کاموں میں لگے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی بتاتی ہے کہ اس عقل و شعور اور اس کی نفس ہوئی۔ یعنی عقل و شعور ان کو ہی کام میں صرف کرے۔

جب یہ حقیقت سامنے آئی تو ایک انسان کا سمجھنا، دیکھنا، سننا، دوسرے جانوروں کے سمجھنے، سننے، دیکھنے سے مختلف ہونا چاہیے۔ مگر اس نے بھی صرف انہی چیزوں میں اپنی عقل اور حیاتی و شعولی کی طاقتوں کو لگا دیا جن میں دوسرے جانور لگاتے ہیں۔ وہ جو کام انسان کے لیے مخصوص تھا کہ ہر چیز کے خدایہ و مآقب پر نظر رکھے اور نرا ان سے بچے، بھلا ان کو اختیار کرے۔ اگر ان پر وحی نہ دیا تو اس کے باوجود عقل رکھنے کے بے عقل ہو کر باوجود جیادہ سننے کے کھانا اور باوجود سننے والا ہونے کے ہر باتی کہا جائے گا، اس لیے قرآن کریم نے دوسری جہد ایسے لوگوں کو "ضلعہ بکم عین" یعنی بہرے، ان کو نگاہ سے فرما دیا ہے۔

جس میں، کیا کہ بیان نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے اور بچنے کو دوسرے جانوروں کی سرور بات کو سمجھنے نہیں بلکہ ان کے حقیقی چیزوں کو دیکھتے سمجھتے نہیں جہاں وہ قرآن کریم نے ان کو ان کے بارے میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ:

ناجائز محبتوں کے ساتھ کبھی جائز محبتوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے

آج حضرت والا کی موجودگی میں ایلی عذاب کے لیے ایک بات اور طریق آگے بڑھ کر عرض کر چکا ہوں کہ اگر خدا اور خطا ہو تو اصلاح ہو جائے اور اوپر کو آپ حضرات منتظر رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انہی محبت سے لوگ میں پرانی سادگی خواہشات کو قربان کر دے۔ یہ شخصوں کو بار بار کانوں میں پڑنا ہی رہتا ہے مگر اس سے کبھی آگے ایک بات ہے کہ ایمان کو وہ ہے کہ حرام خوشیوں کو تو قربان کرنا ہی سے مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہ ناز خوشیاں بھی علم انہی سے نکل آئیں ان پر بھی اختر چلا دے اور ان کو بھی قربان کر دے۔ جیسے کہ صحابہ کے یہاں حرام کا تو تصور ہی نہ تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگن آتے تھے اپنے بیوی بچوں میں رہنے کی چار خوشی بھی دُور افریقین کر کے لے لے لے لے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر نہ گھونے ہو جاتے تھے اور سب کچھ چھوڑ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جاتے تھے اور یہ چار خوشیاں بھی ان کے لیے رکاوٹ نہ دیتی تھیں۔ اپنے بیوی بچوں اور اپنے کاروبار اور ایلی ہاؤس، بیٹوں کی محبت چاہئے، لیکن قرآن اعلان کرتا ہے کہ اگر ان کی محبت اللہ و رسول کے علم سے زیادہ محبوب ہو گئی تو اس عذاب خداوندی کے متحمل نہ بنا۔

حضرت: ان نے ارشاد فرمایا کہ وہی بچوں کی محبت شدید ہوگی، تو تو بچاؤ نہیں ہے، مگر اللہ نہیں ہونا چاہیے۔
 کا وہ بار سے محبت ہو، مگر ایسی نہیں کہ جو خدا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ یعنی ۳۹ فیصد بچوں کی محبت ہو نہیں اس پر ۵۱
 فیصد اللہ کی محبت غالب رہے اور جب انسان اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ ہر قدم پر اللہ کی مرضی کو پیش اور مرضی پر
 غالب رہتا ہے اور مادی نعمتیں حتیٰ تعالیٰ کی محبت پر قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا دارالبر اول عطا فرمائے
 جس کی عمر کسی کے سامنے اس کے لیے دوسرا جہان کی نعمتیں بھی، جو حقیقت ٹھیک رکھتی اور پھر اسے اللہ تعالیٰ، دو دوسری
 کی مانند نعم عطا فرماتے ہیں اور اس کو ہر بات کی عزت اور ادا و عطا فرماتے ہیں اور اس کے دل میں فیر کی کوئی جگہ
 باقی نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ محبت خداوندی سے سیریز ہوتا ہے، کیونکہ اگر فیر کی ذرا بھی جگہ باقی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس
 دل میں نہیں آتے ہیں۔ اس فیر کے تصور سے کیا ہوا کوئی ممکن ہے اللہ کی رضا و قرب کا ذریعہ بنتا ہے اور نہ اس پر کوئی
 اثر ہو جو اسے، اور نہ غلبہ اور سزا کی امید ہے۔

اس لیے ان کو کئی مصنف اپنی تصنیف سے، مقررہ اپنی تقریر سے اور اور دوسرا اپنا تذکرہ سے یہ چاہے کہ لوگ میرے متعلقہ ہو جائیں اور میرا احترام کریں اور میری ہر طرف شہرت ہو جائے، تو گنگے مجھے خوب جاننا چاہیں اور خوب ماننے لگیں اور مجھے بڑی گنگے مجھے لگس تو یہ دیکھنا کہ یہ تصنیف کا ہیضہ اور تقریر کا توہم نہیں بلکہ صرف یہ کہ باعث اجرو ثواب نہیں ہے بلکہ موجب مرگ اور باعث عذاب ہے۔

اسی ہے اللہ کی پوری عظمت اور اس کی بڑائی و بزرگی کی خرید و بیع ہے کہ ہر عین سے صرف اس کی رضا

متصور ہو اور دوسرا دوسرا کا کوئی انتحاط نہ ہو اور نہ ہی اس کے غیر کا کوئی خیال ذہن میں آئے اور اس دوسری شخص کے عمل حصول کے لیے انسان صرف اتنا غور و فکر کرے کہ آئی میں جن سے عزت چاہ رہا ہوں بکل کو جب ایک دن نہ میں ہوں گا اور نہ یہ سب ہوں گے تو پھر یہ عزت ساری کہاں جائے گی! اور اس سے کیا حاصل ہوگا یہ تو محض ایک خیالی عزت ہوئی کہ صرف لوگوں کا خیال ہے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ بزرگ ہوں۔

اللہ راضی ہو تو عزت نصیب ہوتی ہے

وہ نہ عقلی عزت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے زمین پر اتارتا ہے اور اگر بندہ اپنے اعمال صالحہ اور تقویٰوں میں کی ہوئی گریہ و زاری کے نتیجہ میں اللہ کی نگاہ میں مقبول بنتا ہے تو سارے عالم میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے:

«أَهْلُ أَيْمَنِ هَذَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا جَعَلَ جَنَّتَيْهِ قَوْلًا نَتَى أَحَبُّ فَلَا مَا فَاحِشَةً قَالَ فَجَعَلَ جَنَّتَيْهِ لَمْ يَبْدَأْ فِي النِّسَاءِ فَقَوْلِي إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَا مَا فَاحِشَةً فَقَوْلِي النِّسَاءُ لَمْ يَصِبْ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْحَامِ وَإِذَا أَحَبَّ عَبْدًا جَعَلَ جَنَّتَيْهِ قَوْلًا نَتَى أَحَبُّ فَلَا مَا فَاحِشَةً قَالَ فَجَعَلَ جَنَّتَيْهِ لَمْ يَبْدَأْ فِي أَهْلِ النِّسَاءِ إِنَّ اللَّهَ تَعْصِلُ فَلَا مَا فَاحِشَةً قَالَ فَجَعَلَ جَنَّتَيْهِ لَمْ يَصِبْ لَهُ الْعَصَا فِي الْأَرْحَامِ»

وَصَحِيحُ مُسْلِمٍ كِتَابُ النِّسَاءِ الْأَوَّلُ: رَأَى الْأَجَلُ اللَّهُ جَدَّ فِي رَأْيِهِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو محبوب بناتے ہیں تو حضرت جبرئیل علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم فلاں شخص سے محبت رکھتے ہیں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ پس جبرئیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرئیل علیہ السلام آسمان میں ندا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو چاہتے ہیں تم سب اس سے محبت رکھو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اہل زمین میں اس شخص کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کو کسی شخص سے بغض ہوتا ہے تو اسی طرح یہ مذکور سے اہل زمین کے تقوب تک اس کی مبنیضت آ جاتی ہے۔ روایت کیا ہے اس کو مسلم نے۔

فائدہ: تو درحقیقت اس حدیث کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دراصل انسان کو چاہیے کہ رات و دن صرف دیک اللہ کی رضا کی فکر میں لگا رہے اور اس سبکی دھن اور دھیان رہے کہ میرے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے اور کوئی کام مجھ سے اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو جائے، اس صورت میں اوپر ذکر کیا ہوا وعدہ عمل طور پر وجود میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ مخلوق کی ہر وہ کوہول سے بالکل باہر کر دے نہ ان کی حد و ذم کی پرواہ ہو اور نہ ان سے نفع و ضرر کا خیال ہو اور نہ ان کی ملامت اور طعن و تحقیر کا ذرہ تو پھر یہ باقی رہنے والی محبت نصیب ہوتی ہے۔

۱۵۰

نور فرما، انہیں کہہ دیتے تو کوئی نہ، اللہ مقرر کرے، ابھی ماہنامہ افریقہ نے اپنا مقررہ امرتہ میں لکھے تھے، مگر آج صبح پھر انہیں انٹر نیٹ پر دیدارِ مسلم۔ اس میں دھڑتے تو کوئی کی کوئی نہ کوئی کتاب آپ پشاور میں جوئے کی اور دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر دھڑوں میں واقفوں اور تحریروں میں انہیں امرتہ کا مقررہ امرتہ کے نثرانات اس طرح ذکر ہو رہے ہیں اور یہی حال حضرت شیخ الحدیث مولانا کا کہ یاد ہے کہ جب یہ پوری دنیا میں کیا آج کل کی امرتہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ پیچھے رہی کتاب "فہمہ علی اعلیٰ"۔

تو معصومہ ہوا کہ شعلی مرات کا مولانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کا نفع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ ہے کہ وہ آسمانوں سے زمین کی طرف آتی ہے۔ زمین سے آسمانوں کی طرف نہیں جاتی ہے۔ جتنی جمل یہ ہے کہ انسان میں اس قدر ہے کہ اس کی تباہیاں اور اس کی تکلیفیں سب یہاں ہو چکی ہیں اور اس کی غلط فہمیاں اس کی مخلوقوں سے زیادہ اور ترقی میں کہہ سکتے ہیں اس کا سہہ اس میں ہے۔

بیت امان، بیت محکم میں معاذ اللہ کہ اپنے

بیت امان، بیت محکم میں معاذ اللہ کہ اپنے

کہ مخلوق میں تو بہت لاف میں پر بھی بہت لاف میں بہت استغفر اللہ وسبحانہ کہ جاہ، پابہ اور مخلوق میں ہر قسم کی فراموشی اور عیاشی میں مبتلا ہو۔ یہ حقیقت ناقص کی بہت سے ہوتے ہیں اور یہ ناقص کی حالت ہوتی ہے۔ یہ، کہ قرآن میں مذکور ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کی حالت الگ ہوتی ہے اور جب وہ جو کچھ میں ہوتے ہیں انہیں اس کے حالات الگ ہوتے ہیں۔

مقبولین بارگاہ حق کی پہچان

اور جب انسان تباہوں میں نہ سے زیادہ دوسرے والا ہوتا ہے تو بجز واللہ کا محبوب ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس زمین میں اس کی محبت الہی ہوتی ہے۔ یہی کہلا ہے مذکور ہو سکتا ہے اور اس حدیث سے حضرت محمد و صحابہؓ اور اللہ مقررہ نے ایک عجیب و غریب کتبہ نکالا ہے۔ لہذا میں پر کہ "ما صبت محمول وغیر محمول" اس حدیث میں اولیاء کی غیر تالیف اس سے ایک نہ خدمت مذکور ہے۔ اس خدمت سے طلب شیخ میں کام لینا چاہیے وغیر غیر مقبول سے احقر نے بار بار کہنا چاہیے۔ حاصل اس کا یہ ہے۔ بلا کسی سبب و مطلق و قطع یا ضرورت یا کسی کے کٹر خلاف کسی کی طرف میلان قلبی اور معانی تک ہونا ماموریت ہے اس شخص کے محبوب و مقبول ہونے کی۔ اسی طرح اگر کسی کوئی اور ضرورہ قرار دے گی کہ اگر کوئی کسی سے نفرت کرے اور اس کو اچھا نہ سمجھتا ماموریت ہے غیر مقبول مقررہ ہونے کی "درجو صد اقسام و عدوت کسی انسان یا زمین و آسمانی یا انسان اور نامہ فانی حالات سے اس کا امتیاز نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ ان لوگوں کی طبیعت میں حبشہ انسانا غالب ہے ان کا اور ان کی غیر متبرکے۔ (الکتاب، ص ۱۷۰)۔

۱۵۱

آخرت کا سفر اکیسے اور چھ کرنا ہے

تو فریب ہادی حقیقت پہ پہ تو چکر اس دنیا میں بیٹھے ہی صرف اللہ کی محبت و مغفرت کا غرہ لگا داور اس کی بڑائی و تقدس کے ریت بکرا کر بھی کبھی اپنی زبان سے ال کے تقدس کے ساتھ نہ آئے کہ واللہ! حیاتِ حقیقیہ ہے۔ اچھے بھٹکتے جھٹکتے ہیں۔ بڑائی حوی ثمان ہے اور جو لوگ کا تقدس و بانی صرف تیرے لیے ہے۔ حضرت و شہرت کی مستحق اسی حوی ذات ہے۔ بقدر وہیت و حقیقت حوی مغفرت ہے۔ ہر مخلوق سے ان چیزوں کو چاہ کر کہیں گے جو کہ خود اپنے شرف و تقدس سے کہیں دیکھ کر لے تو یہ میرا احسان نور نور ہے۔ اور تو نے اپنی مخلوقات میں جو کسی شرف انسانیہ تلاش ہے یہ تیری بڑی نعمت ہے۔ پھر اس پر مزید احسان فرما پاک مسلمان بننا ہے اور حضرت نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں سے بننا یہ حوی بہ شہادتیں ہیں۔

کلمہ تو حید کا اہم سبق

اگر انسان اپنی حقیقت پہ غور کرے کہ یہ اہمہ کیا ہے اور نہ اہمہ کیا ہے "میں کہاں سے آیا ہوں؟ اور کہاں لوٹ کر جاؤں گا؟" تو پھر اپنی شہرت و شہرت سے اپنے مقصد و عزت کے دھن و اپنے دل سے بڑی ملکہ نکال کر باہر کر دے گا اور جس جب یہ مکمل طور پر پس سے شخصیت ہو جائیگی کہ تو چکر اس دنیا کے سہانہ اللہ جبارک و قدری ہوں گے اور اللہ تو فی اپنی پوری تخلیقات کے ساتھ اس دل میں آجائیں گے۔ ہی لیے کہ تو حید میں "لا الہ الا اللہ" پر دستہ مرکب کیا ہے کہ پہلے سارا دنیا غلبہ ہے گا تو پھر اللہ ہے گا۔

میں یہ حضرت والا جاؤں گا۔ اللہ ہے کسی کوئی انسان نے حضرت سے پوچھا کہ میرا "لا الہ الا اللہ" کیسے مضبوط ہو گا؟ تو حضرت دانے فرمایا کہ اپنی "لا الہ الا اللہ" کو مضبوط کر لو تو اللہ مضبوط ہو جائے گی۔ حضرت کا شعر ہے۔

لا الہ الا اللہ ہے مقدم کلمہ تو حید میں

غیر حق جب جانے ہے تب دل میں ہی آجائے ہے

اور سب جاہ کی شکل میں جب غیر اللہ اس میں موجود ہو تو اللہ کیسے سنا ہے اس پر بھی حضرت والا کا دوسرا شعر ہے۔

کیسے کچھ لوں پا گیا وہ جام معرفت

دیکھتا ہے غور کو نہ بھی غنایاں تپے ہوئے

اس مذکورہ گفتگو سے آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ساری دنیاوی عزتیں عزتیں اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑائی اور شہرت کی چاہت پہ سب غراب و خیال ہے اور انھیں دنیاوی عزتیں ہیں جن کا نفس امر (حقیقت) سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ یک شاعر نے لکھا ہے کہ یہ ساری عزتیں اس مضمون کے واسطے شہادتیں ہو رہی ہیں کہ۔

یک ہی کام سب کو کرنا ہے یعنی جیتنا ہے اور مرنا ہے

اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کیا ضمانت اور گارنٹی ہے کہ وہ عمل جتنے اخلاص اور صدق دل سے اللہ کی عظمت کے ثناء پاں شان ہونا چاہئے تھا وہ دہرایا ہوگا کہ وہ قبول ہو سکے یا نہ ہو سکے۔

ظاہر ہے کہ اس کا دعویٰ کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں۔ کیونکہ جب یہ امر ہماری نگاہوں سے مخفی ہے تو پھر اس کو سوچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ہاں! جس اللہ تعالیٰ سے اُمید قائم کی جاسکتی ہے اور یہ اُمید لازم بھی ہے کیونکہ کہ مومن کی شان ہی یہی ہے کہ خوفِ عدم قبول بھی رہے اور اُمیدِ قبولیت بھی قائم رہے اور اسی کا نام ایمان ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ اَلْاِيْمَانُ يَنْبَغِي الْخَوْفَ وَالرَّجَاءَ۔

الغرض اس تمام تفصیل کا مختصراً حضرت والا کے اس شعر کی تشریح ہے کہ یا اللہ! میری تو کوئی قیمت اور حیثیت دونوں جہاں میں نہیں ہے۔ بس آپ کی نگاہِ کرم اگر ہو جائے گی تو نجات کی اُمید ہے ورنہ اپنے اعمال کی تو کیا حقیقت ہے اور اس شعر میں ہمارے لیے اور حضرت کے متعلقین اور دوستوں کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ اپنی پوری جوانی مجاہدات کی نذر کر دینے کے باوجود حضرت والا ایسی بات فرما رہے ہیں اور اپنے اعمال سے اس طرح صرف نظر کر کے فضل الہی پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے مجاہدات و عبادات سے نظر ہٹا کر اللہ کے فضل و کرم کے اُمید دار ہو رہے ہیں، پھر آخر ہم سب کے لیے ناز اور فخر کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے اور اپنے اعمال پر نظر کر کے ان پر اعتماد کے کیا معنی رہتے ہیں۔

درِ دل بس اہلِ دل سے ہی ملتا ہے

صحبتِ اہلِ دل سے ملتا ہے

دلِ باتِ بہا سے ہے دولت بھی ہم

اور دلِ نیچتا سے اثرِ دولت

ساختہ ہو۔۔۔ رہا کہ نہ ملے کے ہم

اول شعر میں حضرت والا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ اللہ میں نے اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی محبت پائی ہے اور درِ دل کی نعمت حاصل کی ہے اور اگر یہ صحبت اولیاء اور خدمتِ اہلِ اللہ نہ ملی ہوتی تو ہمیں اس دولت کی ہوا بھی نہ لگتی۔ چنانچہ حضرت والا کی زندگی کے ابتدائی تین سال پندرہ سال کی عمر سے اٹھارہ سال تک حضرت شاہ احمد پرتا بگدھی کی خدمت میں گزرے اور پھر سولہ برس حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ کی خدمت میں اور پھر باقی زندگی تا حیات حضرت شاہ ہر دوئی رحمۃ اللہ سے اصلاحی تعلق میں گزاری ہے۔

حضرت شاہ ہر دوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد ہمارے حضرت والا کو خط لکھا: ”حضرت شاہ پھولپوری کی خدمت از اول تا آخر مبارک ہو“ اور حضرت شاہ ہر دوئی رحمۃ اللہ نے یہ بھی

حق کی باتوں کی زبان سے ایسے زیر بے جیسے بھی سنے گئے کہ اب فائدہ ہوں اور ملحوظات کا وقت نہیں رہا اب میدانوں میں نکلے کا وقت ہے۔

حالانکہ اس وقت کا مجدد امامانہ اور مجتہد الامت جن کو باری تعالیٰ اپنے ملک کے تمام طبقوں میں مجتہد الامت تسلیم کیا گیا ہے یعنی حضرت مولانا شرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ و ارشاد میں ہے ہیں مہربا کہ پیٹھ بھی گھڑا ہے کہ میں تو اہل اللہ کی محبت اور ان سے تعلق کو بہت دور میں فرض میں سمجھتا ہوں اور یہ تقویٰ و تباہوں یعنی وہ صرف از روئے تقویٰ نہیں بلکہ حضرت از روئے تقویٰ و عکس یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ فرض ہے اور فرما رہے ہیں کہ ایران کی ماحول کا یہ احدہ دعوے برحق تھے کہ حضرت مولانا ایمان مد حب و مراد کے فلسفہ کے ہیں بے کار شاعر یا کہ طریقہ تبلیغ میرزا و طریقہ تعلیم حضرت تھانوی کا اور حضرت تھانوی کے طریق میں خاص چیز ہزاروں سے دینی تعلق اور رابطہ ہے۔ اور اس پر دلائل تو اہل میں گزرتے ہیں لیکن میرزا یہ بات نہیں بول کر پوری تاریخ گود ہے کہ اللہ والوں سے تعلق رکھنے والا کسی خردمند نہیں رہتا ہے۔ بشرطیکہ تعلق کچھ طور پر انہماک و انہماک کے ساتھ ہووے ایسے اس مسئلہ پر اہل دوسری فہموں کے ضمن میں مفصل کام پیش کر چکا ہے۔

حضرت مولانا جمال الدین رومی رحمہ اللہ کوئی چھوٹے سوائے آدمی نہ تھے اور علم ظاہر کے لحاظ سے اس درجہ کے علم تھے کہ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے اور جیسے بڑے اہل وقت کے علماء ان کے شاگرد ہوتے تھے مگر جب اللہ کی محبت حاصل کرنے کی حیرت پیدا ہوئی اور ایک فلاں میں محسوس ہوا تو پھر اس بات کو بھانسنے کے لیے شیخ کی تلاش شروع کر دی اور ہاتھ ختم کیا تو یہی بات ملے اس پر آپ دیکھئے کہ کیا ہو گئے۔

مومن ہرگز نہ شد مولائے روم

تا غلام شمس تبریزی نہ شد

یہ مولوی جلال الدین جب تک کہ شمس تبریزی کا غلام نہیں ہوا تب تک مولائے روم نہیں بنایا اسی کو خود فرمائے ہیں کہ۔

قل دا بگنزد مرد مال شو

چش مرد کاٹے پارس شو

کہ زارتیجہ قل کو چھوڑ کر صاحب حال بن جاؤ کسی اللہ والے متبع سنت و شریعت کی کاف کے پاس رہ کر نہ ہو اور اپنی شان ہان کو کا کر دے اور ان کے ارشادات اور ہدایات کے مطابق نہ ہو چلا اور پھر دیکھ کہ کیا سے کیا ہو جو گئے۔ اسی پر تائب صاحب کا شعر ہے حضرت والا سے تعلق پر کہ۔

یہ نہیں کہتے کہ کلام پارسا ہو جائے گا

کلم سے کم ہے دریاں دریاں کا

بس اس مضمون کو حضرت ۱۱۰ اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ ردول اگر سمجھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہو۔ ان شاء اللہ پھر ہم تمہیں وہ ردول سکھائیں گے مگر شرط یہی ہے کہ سفر و حضر میں ساتھ رہ کر سمجھنا پڑے گا اور ہمت سے عمل اور پابندی تعلیمات کرنی ہوگی تب یہ چیز ملے گی۔

کائنات کا ہر ذرہ وجودِ خالق پر دلیل ہے

ما رے ارض و سما اور شمس و قمر

و سب کچھ اپنے خالق کو ہم

اس شعر میں حضرت والا نے وہ مضمون ذکر فرمایا ہے کہ جس کے متعلق قرآن کریم نے جگہ جگہ انسانوں کو توجہ دلائی ہے یعنی خود انسان اپنے اندر غور کرے اور ساری کائنات میں اس کے نظام و انتظام میں غور کرے۔ تدبر اور تفکر سے کام لے تو وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس کا کوئی خالق اور کوئی رب ہے۔ تو ارض و سما، شمس و قمر بڑی مخلوقات ہیں جن کے متعلق غور و فکر کرنے کا حکم خود قرآن میں ہے کہ:

﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

سورۃ النحلہ ص ۱۱۰

کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ارض و سما کی تخلیق اور رات و دن کے اختلاف کے نظام میں غور کریں، تو ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور یہ عقلمندوں ہی کا کام ہے کہ یفکروا فی فی خلقی السموات والارض زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور پھر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اسے اللہ ایہ سارا نظام مستحکم اور مضبوط اور شاندار نظام یہ کبھی بھی باقاعدہ اور عبث اور بے کار نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ حقیقت یہ انسانوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے اور اپنی عبادت و معرفت کے لیے بنایا ہے **إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَانْتُمْ خُلِقْتُمْ لِرَبِّكُمْ** البتہ اس غور و فکر اور تدبر و تفکر کا عمل صرف مخلوقات ہیں خالق نہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ خالق کا ذکر کرو اور مخلوق میں فکر کرو:

﴿الدِّينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَمَا بَالُ غَفْلَتِهِمْ وَعَلَىٰ خَلْقِهِمْ وَيَفْكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

سورۃ النحلہ ص ۱۱۰

ترجمہ: وہ لوگ (ہر حال میں دل سے بھی اور اس زبان سے بھی) اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، مگر بے بھی بیٹھے بھی لیے بھی اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں (اپنی قوتِ عقلیہ سے) غور کرتے ہیں۔ (معارف القرآن، جلد ۲، ص ۲۵۸)

وہ خود خالق میں غور و فکر کا انتظام خطرناک اور مہلک ہے اور انسان کو دین سے بے دین کر دینے والا ہے اور اس کی جگہ بالکل ظاہر ہے۔ اس پر مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری عقل محدود ہے اور مخلوق ہے۔ اس کی خاص حد اور لمبائی (Limit) ہے۔ اگر اس سے زیادہ اس کے اندر ڈالیں گے تو وہ پست کر چورا چورا ہو جائے گی۔

صحابہ کرام کے چند ایمان افروز واقعات

آئیے! حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "اسلامی سیاست" سے خود حضرت شیخ کے الفاظ میں آپ کے سامنے کچھ پیش کروں۔ چنانچہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ "یہی چیز تھی جس نے اس وقت مسلمانوں کو نہ صرف آدمیوں ہی پر غالب بنا رکھا تھا بلکہ غزوہ شمر و حجر چمہ و یرہہ سب ہی چیزوں پر ان کو فتح حاصل تھی۔ مگر بغیر ان واقعات سے یہ نہیں تصدیقات کے لیے اسے دشمنوں کی ضرورت ہے۔ افریقہ کے جنگل میں مسلمانوں کو چھوڑ دینے کی ضرورت پیش آئی اور ایسے جنگل میں جہاں ہر قسم کے درندے اور موذی جانور گھومتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا کہ ایک جگہ پہنچا اور اعلان کیا:

﴿يَا أَيُّهَا الْحَيَّةُ وَالْبَاقِعَاتُ وَالْمُخَضَّبَاتُ وَالْمُؤَلَّاتُ وَالْمُفَصِّلَاتُ وَالْمُطَوِّلَاتُ وَالْمُتَوَالِيَاتُ وَالْمُسِيَّرَاتُ وَالْمُغِيرَاتُ الْغُرُبَاتِ وَالْمَنْعِقَاتُ حَقِيقَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْخَلْقِ﴾

﴿يَا نَارُ لَنْ تَهْلِي وَخَلْدُكَ مَعَهُ فَلَا تَخْشَى﴾

﴿يَا مَلِكُ اسْمُكَ كَرِيمٌ وَاسْمُكَ كَرِيمٌ وَاسْمُكَ كَرِيمٌ وَاسْمُكَ كَرِيمٌ وَاسْمُكَ كَرِيمٌ﴾

اسے زمین کے اندر رہنے والے جانور اور درندہ و اہم صحابہ کی جماعت اس جگہ رہنے کا ارادہ کر رہی ہے، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد ان جنگ میں سے ہم یا تمہیں گے قتل کر دیں گے۔ یہ اعلان تھا یا کوئی بجلی تھی جو ان درندہوں اور موذی جانوروں میں سرت سے۔ اور انکی اور اپنے بچوں کو اٹھا کر چل دیے۔ (اسلامی سیاست ص ۱۱۱)

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا کسی لڑائی میں یا کسی دوسرے موقع پر راستہ بھول گئیں۔ اتفاق سے ایک غیر سامنے آ گیا۔ انہوں نے اس شیر سے فرمایا کہ میں حضور کا غلام ہوں، مجھے یہ صورت پیش آ گئی ہے۔ وہ شیر ڈم بلاتا ہوا ان کے ساتھ بولیا۔ جہاں کہیں کوئی خطرہ کی بات پیش آتی وہ دوڑ کر اس طرف جاتا اور اس سے ہٹ کر پھران کے پاس آ جاتا اور اسی طرح ڈم بلاتا ہوا ساتھ ہو لیتا۔ حتیٰ کہ لشکر تک ان کو پہنچا کر واپس چلا گیا۔

فارس کی لڑائی میں جب مدائن پر حملہ ہونے والا تھا تو راستہ میں دجلہ پڑتا تھا۔ کفار نے وہاں سے کشتیاں وغیرہ بھی سب ہٹالیں کہ مسلمان ان پر نہ آ سکیں۔ برسات کا موسم اور سمندر میں طغیانی، امیر لشکر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا کہ مسلمان سمندر میں گھوڑے ڈال دیں۔ وہ دوڑا دی ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور سمندر میں گھوڑے بے تکلف تیر رہے تھے۔ امیر لشکر حضرت سعد کے ساتھی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بار بار فرماتے تھے کہ: وَاللَّهِ لَيَبْصُرَنَّ اللَّهُ وَلِيَهُ وَلَيُظْهِرَنَّ دِينَهُ وَلَيُهَيِّجَنَّ عَدُوَّهُ مَالَهُم بَكْنُ فُلِي الْحَبِشِ، یعنی او ذنوب تغلب الحسنات یعنی خدا کی قسم! اللہ جل شانہ اپنے دوستوں کی مدد ضرور کرے گا اور اپنے دین کو غالب کرے گا اور دشمنوں کو مغلوب کرے گا جب تک کہ لشکر میں ظلم (یا زنا) نہ ہو اور نیکیوں پر گناہ غالب نہ ہو جائیں۔

صحافیہ کے لیے آسمان کا پر سنا اور سمندر میں راستہ بنانا

مردن کی لڑائی میں حضرت مدنیؒ شہر رضی اللہ عنہ نے حضرت علامہ حضرت کو امیر لشکر بنا کر بحرین کی طرف بھیجا۔ ایک ایسے دھن پر نمودار جہاں پانی کا نشان تک نہ تھا۔ وہ کب بیابان کی وجہ سے ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت علامہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے اور رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد دعا کی جس کے الفاظ یہ ہیں: "یا حلیم، یا علیہ، یا علی، یا عظیم، اعطنا العاء" اے علم والے، اے علم والے، اے برتر والے! وہ پانی والے سمیٹے پانی کا ظفر بنا۔ ایک نہایت مقدس سا پانی اُٹھا اور دوزادہ مارا اور اس زور سے کہ سب لوگوں نے غوب یا برتنوں کو بھرنے لگا۔ سوارین کو چلایا۔ یہاں سے علامہؒ کو پوچھا کہ مردن کی ریتا عت نے اور ان میں کیا کر پناہ لے رکھی تھی اور وہاں پہنچنے کے لیے سمندر کو عبور کرنا پڑا تھا۔ حضرت مدنیؒ نے سفیلیا بھی چلا دی تھیں تاکہ مسلمان اس کا نقاب نہ کر سکیں۔ حضرت علامہ سمندر کے کنارے پہنچے۔ اور رکعت نماز پڑھی اور دعا کی کہ "یا حلیم، یا علی، یا عظیم، انجز لانا" اے علم والے، اے علم والے، اے علی و عظیم! میں یہ کہتا ہوں۔ یہ دعا کی اور گھوڑے کی باگ کڑا کر سمندر میں کود پڑے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا پانی پڑ گیا۔ ہے تھے۔ خدا کی قسم! نہ قدم بجایا نہ موزہ بچایا نہ ٹھونڈوں کے سمیٹنے اور چار بڑاڑ کا لشکر تھا۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ پانی اس قدر کم ہو گیا تھا کہ گھوڑوں اور اونٹنوں کے صرف پاؤں بچتے تھے۔ کیا بہد ہے کہ جب چار بڑاڑ کا لشکر تھا اس میں بعض کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اور اور اب یہ وہ رضی اللہ عنہ کے ہونے بھی نہ بھیکے ہوں۔

اس قصہ کی طرف عقیق بن منذر نے جو خود ان نرائی میں شریک تھے۔ وہ شعروں میں اشارہ کیا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تو دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے سمندر کو طبع کر دیا۔ اور کنارہ پر کئی خلت مصیبت نازل کی۔ ہم نے اس کو اپنے ذات کو اپکارا جس نے (یعنی اسرائیل کے واسطے) سمندر کو ساکن کر دیا تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ نبی امرائیل سے بھی زیادہ احانتہ کا معاملہ فرمایا۔ مندروں اور وہ پائوں پر پیدل اور ساریوں پر نزلہ کرنے کے واقعات کثرت سے ہیں۔ (سلاطین ص ۱۱۲)

ان خرام و فحاشیات سے، حق پر غرض کرنا چاہتا ہے کہ حسب یہ ایمان والا منتقل طوطہ پر اللہ والا بنتا ہے اور اللہ کا فرمانبرداری بناتا ہے تو پھر خدا کی نافرمانی و عصیان کے ساتھ شامل ہوئی ہے اور وہ دنیا کو اپنے غلط فہم کا ذمہ دار سمجھتا ہے اور نہ نقصان کا۔ اس کی نظر ہمہ وقت اس کی نظر پر رہتی ہے، اس لیے یہ کہہ غلط نہیں ہے کہ جس نے اللہ کو پایا ہے، اس نے سب کچھ پایا ہے۔ حضرت والا کا شعر ہے کہ ۔

پہلیا جس نے خدا کو پایا سہرا جہاں
کون کہتا ہے کہ بتی دل جہاں دیرہ نہیں

اس لیے اس دنیا میں سب سے اچھا اور عطا ہو توں سے بھرا راستہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ انسان صرف ایک کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائے اور غلام ہے کہ ایک کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ جسوت سارے دوستوں اور گھر والوں اور خاندان والوں کو راضی کرنے کے، کیونکہ اگر آپ کوئی کام کریں اور کسی دوست کی رضا کو سامنے رکھیں تو ایک کو راضی کریں دوسرے چند ناراض ہوں گے اور ان چند کو راضی کریں تو دوسرے ناراض ہوں گے اور اگر آپ سب کو راضی کر لیں یعنی ان کی چاہتوں کے مطابق آپ نے زندگی گزار لی تو ذرا کوئی ہمارا اور خلاف مزاج بات سامنے آنے پر ساری زندگی کا وقت و نعمت ہوا اور بالآخر سب آپ کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن اللہ کو راضی کرنے میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی خوشیوں کے وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کی غمی کے موقع پر بھی ساتھ ہوتا ہے اور صحت کی حالت میں آپ کا حامی و مددگار ہے۔ ویسے ہی وہ آپ کے مرض و بیماری میں بھی آپ کا مددگار و ساتھی ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہے تو آخرت میں بھی۔ وہ قہر و حشر و نشر میں بھی آپ کا معین و مددگار ہوگا اور آپ کو نعمتوں اور عطا کیوں کے ذریعے یاد رکھے گا اور جب سب خوف و غم میں ہوتا ہوں گے تو وہ آپ کو بے غم رکھے گا۔ جب ہر ایک کو فکر لاحق ہوگی تو آپ کو بے فکر کر دے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ:

﴿بَعْدَ لَا تَأْخُذْ بَعِثِكُمْ الْيَوْمَ وَلَا تَأْخُذْ بَعِثِكُمْ﴾

ترجمہ: آج تم پر نہ بھگواؤ اور خوف نہ اور نہ غم تم کو لیں گے۔

اس لیے یہ بندہ واقعے میں سے لیے ہوئے غم اور خوف و غم میں اٹھتا ہے تب اب غم کو محبت کے لیے غم و خوف سے نجات دینی چاہی ہے اور غمی و غمی کیا جا رہا ہے۔ تم نے جو انھیں حسرت دیا ہے اور میرے لیے ہوئے غم اٹھائے ہیں اور میری رضا پر غم نے سب کی ناراضگی کو گوارا کیا، تم نے بہت غصے سے تھے اور تم نے بہت مرتبہ زبان حال سے یہ کہا تھا۔

آرزوئیں ٹوٹن ہوں یا حسرتیں پامال ہوں

اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے

حضرات صحابہ کرام نے بس یہی کیا تھا کہ اپنی حسرتوں کو پامال اور اپنی آرزوؤں کا خون کیا تھا اور اللہ کی مرضی پر اپنے اہل و عیال اور اپنی جانوں اور مالوں کو یا قربان کیا تھا کہ جس کی تکلیف ہمارے نہیں نہیں ملتی اور ہمیں نے پوری امت محمدیہ کے لیے یہ راز فاش کر دیا تھا کہ اہل ایمان کی کامیابی کا راز صرف ایک اللہ تعالیٰ کو پانچاٹھانے میں ہے اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمارے ساتھ نہ ہوں گے جب تک گناہ اور اس کی نافرمانیاں ہم میں موجود ہوں، اس لیے طاہرات پر استقامت اور گناہوں سے دائمی احتراز و پیریزان کی زندگی کا حصہ تھا اور یہی برآمدہ پران کی کامیابی کا راز تھا۔

شیخ سے مکمل استفادہ مناسبت پر موقوف ہے

دل کے شے لی ہے بات کچھ دوری

ساتھ رہتے ہیں تو ایک مدت سے ہم

اس شعر کے ضمن میں حضرت والا نے تصوف کے ایک اہم مسئلہ کا ذکر کیا ہے کہ شیخ اور مرید کے درمیان آپسی میں قلبی مناسبت استفادہ باطنی اور سب فیض کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے اور حقیقی نفع کبھی حاصل ہوتا ہے کہ جب یہی قلبی مناسبت ہو، اسی لیے ایک بڑی تعداد مشائخ تصوف کی ہاتھوں میں سلسلہ تھانوی میں اس وقت تک بیعت نہیں کرتے ہیں کہ جب تک مرید کی مناسبت کا اندازہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ احقر نے اپنے شیخ اقول حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمہ اللہ سے جب اصلاحی تعلق قائم کیا، تو قہر یہ ہوا کہ احقر نے حضرت کی خواب میں زیارت کی اور اس خواب کو از اول تا آخر حضرت والا کی خدمت میں تحریر کر دیا تو اوہ سے جو جواب آیا، بڑا عجیب پر کیف تھا کہ ”خواب پر مدار اعتماد و اعتقاد کا رکھنا لا حاصل، بذریعہ دکائیت مناسبت کا طعم ہونے پر اصلاحی تعلق قائم کر لیا جائے۔“ کیونکہ وہ حقیقت اگر یہی مناسبت نہ ہو تو وہی کتابی بڑا ولی اللہ ہو، مگر مرید کو پورا نفع نہیں ہوتا اور یہ مضمون جو احقر اس شعر کی تشریح میں پیش کر رہا ہے۔ اور حقیقت ایک حدیث شریف سے ماخوذ ہے جو کہ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمایا ہے کہ:

﴿عَنْ عَبْدِ رَاسِي اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْإِرَاحُ خَيْرُ مَا

تَحْتَفِظُهُ لِمَا تَعَارَفَ فِيهَا النَّفْسُ وَمَا تَنَاجَى مِنْهُ الْخَلْقُ ۝

مشافہ المصنف: کتاب الاقامۃ باب الحب فی اللہ و فی اللہ ص ۱۱۵۔ ملاحظہ کتب حلالہ

یعنی ارادہ لشکر کے لشکر میں جو عالم ارادہ میں مجتمع تھیں جن میں (دوبان) باہم جان پہچان ہوتی ہے۔ ان میں (یہاں بھی) باہم الفت ہے اور جن میں وہاں جان پہچان نہیں ہوتی ان میں یہاں بھی اختلاف مزاج ہے۔

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ امر تجر بہت ثابت ہو چکا ہے کہ فیض باطنی کے لیے یہ مرید کی باہمی مناسبت فطری شرط ہے۔ پس یہی بات حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے سے واقعی معنی میں دل مل جائے تو پھر اس مرید کو بہت ہی نفع پہنچتا ہے اور وہ بہت ہی فیض حاصل کرتا ہے ورنہ بغیر اس کے کبھی بعض لوگ مدقوں مشائخ کے یہاں عمریں گزار دیتے ہیں، مگر جہاں تھے وہیں کے وہیں رہتے ہیں، کوئی خاص مستند نفع نہیں ہوتا ہے، اسی لیے بیعت سے پہلے اس مناسبت کا پتہ کر لینا چاہیے، پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سلوک میں آگے بڑھنا چاہیے۔ (الحکیم، مؤرخہ ۳۸۸)

ہمارے اکابر کے یہاں ایذائے مسلم تو بہت بڑی بات ہے۔ ایذائے مخلوق ہی سے بچنے کا اس قدر اہتمام تھا کہ جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے اپنے شیخِ اول حضرت جلال آبادی کا ایک قصہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ دو مسجد سے خانقاہ کی طرف آنے لگے تو دورِ راستہ میں ایک چھوٹی ٹالی ہے، اس میں کتا پانی پی رہا تھا تو حضرت کی اس پر نظر پڑ گئی۔ جس دیکھتے ہی فوراً فرمایا کہ ارے! راستہ بدل دو کیونکہ اگر ہم ادھر سے جائیں گے تو اس بچارے گتے کے پانی پینے میں غفلت پڑے گا، اس لیے حضرت نے دورِ راستہ بدل دیا اور دوسرے راستہ کو اختیار کر لیا۔ بلا ہر وہ فعلِ کتا تھا مگر ان حضرات کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ درحقیقت یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو بھی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں کا ایک مکتوب میں نے ایک جگہ ایک جگہ میں ایک جیسر پر لکھا ہوا دیکھا کہ جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر مجھے کوئی شخص اس بات کی عنایت دے کہ مجھ سے کسی مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی تو میں اس کی وادایت کی گارنٹی دیتا ہوں۔

ایک ایسی حدیث جو ہر وقت پیشِ نظر ہو تو زندگی کے تمام غموں کے لیے کافی ہے

یہ حضرت والا کا مطلق ہے اور اس میں حضرت پوری زندگی کا خلاصہ اور ساری تعلیمات کا مجموعہ پیش کر رہے ہیں اور ایک خاص انداز میں فرمایا ہے کہ میں کہ یہ اختر تو پوری دنیا میں ایک ہی صدا لگاتا پھر رہا ہے اور ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو یہ پیغام ہر ایک دہل سنا تا ہے کہ جس ایک اللہ کو راضی کرو اور خوب راضی کرو یعنی ایسا نہ ہو کہ کبھی اپنے نفس کی مان لی اور کبھی اللہ تعالیٰ کی مان لی بلکہ ہر قدم پر اور ہر آن اور ہر گھڑی اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اور یہ ایسا راز ہے کہ جو اس دُشمن اور دُشیمان میں لگ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ساری فکروں سے آزاد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں ارشاد ہے کہ:

﴿مَنْ رَضِيَ اللَّهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ﴾

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان اپنے سارے غموں کو چھوڑ کر بس ایک فکر میں پڑ جائے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے سارے غموں کو ختم فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے ان غموں سے کفایت فرماتے ہیں اور جس کی طرف سے اللہ کافی ہو تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی غم و حرم پریشان نہیں کر سکتا ہے۔ اس پر بھی حالات آئیں گے مگر وہ جسم کے اوپر سے ہو کر گذر جائیں گے اور اس کے دل کے قرار و جواز میں ذرا خلل نہ ڈال سکیں گے اور وہ زبانِ حال یہ شعر پڑھتا ہوا ہو گا کہ۔

بے کفلی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے
جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے
جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اُمتل دیکھا ہے
جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اہل دیکھا ہے

دشمنی حق

مہربانی سے دشمنی کی داستان سن مرنے فقیری کی
تھک گیا جب بھی راہ میں آکر اون دکھ لی ہے اس نے پیری کی

عشق: جب بے زبان ہوتا ہے

عشق جب بے زبان ہوتا ہے رھک صدمہ بیان ہوتا ہے
سر بوقت سکود عارف کا فوق ہفت آسمان ہوتا ہے
درد دل کا زبان اکمل سے آد گھیا بیان ہوتا ہے
فیض مرشد سے ہو گیا محرم جب کوئی بدمان ہوتا ہے
جو حافظ نہیں نظر کا آد زیر حیر و کمان ہوتا ہے
کیسے پائے گا قرب کی منزل جب کوئی وقف جان ہوتا ہے
دیکھ لو شان فیض تغیر شہزاد حکمران ہوتا ہے
منزل قرب سے جو گزرے گا منزلوں کا نشان ہوتا ہے
سارا عالم کرے گا گیا اختر جس پہ حق مہربان ہوتا ہے

مشکل الفاظ کے معانی: صدمہ: تنگدوں۔ سجود: سجدہ۔ عارف: اللہ دان۔ فوق: اوپر۔ ہفت
آسمان: سات آسمان۔ بسمل: ارحمی، مراد: جس نے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے دل پر دم کھائے ہوں۔ زیر حیر و کمان:
لعنت و علامت ہوں۔ قرب: اللہ تعالیٰ کی نزریگی۔ وقف: لانا۔ روٹیاں کھانے میں مصروف۔ شہزاد: آؤٹ چائے والا۔
حق: اللہ تعالیٰ۔

ہے۔ وقت والفاظ اس کیفیت کی ترجمانی سے عاجز ہے۔ یہ تجربہ سے سمجھنے کی چیز ہے کہ کسی خدا کے سچے عاشق کی صحبت میں چند لحظات گزرا کر دیکھ کر اس کی داستانِ درد و غم سنے اور پھر دیکھنے کہ ان کی یہ داستان کیسے دلوں کو چیرتی اور تڑپاتی ہوئی جاری ہے۔ اس لیے حضرت دلا فرماتے ہیں۔

خود ہے محبت خیرت اس زباں سے
بیان کرتی ہے جو آوازِ فغاں سے
جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی
وہ پاسکتے نہیں دردِ نہانی

کیوں؟ اس لیے کہ۔

لغت تعمیر کرتی ہے معانی
محبت دل کی کہتی ہے کہانی

میرے دوستو! یہ ایک بات یاد رکھنا کہ جو انسان خود صاحبِ دل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کی تقریر ظاہری فصاحت و بلاغت کے اصولوں سے پُر نہ ہو مگر اس میں اللہ تعالیٰ بڑی تاثیر رکھ دیتے ہیں اور ایسے ہی بیانات اور تقریریں لوگوں میں انقلاب برپا کرتی ہیں اور ان کو محبتوں کی تعلیمات سے نکال کر طاعات کے انوار سے منور کر دیتی ہیں، اسی لیے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اپنے وقت کے علامہ، مخدوم العربیہ والعلوم جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کا قصہ حاضر و نامی جگہ لکھ چکا ہے۔ یہاں صرف اتنا مقصود ہے کہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار درخواست پر کہ کچھ نصیحت فرمادیں تو آخر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک مختصر ماحملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ”ہم نے تو اپنے حضرت حاجی صاحب سے ایک ہی سبق سیکھا ہے اور وہ ہے اپنے کو مٹانا۔“ بس اسی بات پر انھوں نے آنسو جاری ہو گئے حالانکہ یہ کوئی لمبی چوڑی فصیح و بلیغ تقریر نہ تھی۔ اندازہ لگائیں کہ دردِ دل سے نکلے جملوں کی کیا تاثیر ہوتی ہے؟ اور ان میں کیا نور ہوتا ہے۔

بدگمان ہمیشہ محروم رہا کرتا ہے

فیضِ مرشد سے نہ گیا محروم

جب توئی بدگمان ہوگا ہے

اس شعر میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ والوں سے بدگمانی رکھتا ہو تو پھر اسے فیض نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ محروم رہتا ہے۔ یعنی گویا اس شعر کا مقصود موانعِ اکتسابِ فیض میں سب سے بڑے مانع اور رکاوٹ کو پیش کرنا

ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ لگا رہے اور تعلق بھی رکھے لیکن اندر دل دل میں بدعین رہے تو ایسے شخص کو اس شخص سے کوئی نفع نہیں ہوتا ہے۔

اس لیے شیخ سے حسن عین اور اپنے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ نافع ہونے کا اتفاق رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ ورنہ مطلقاً شیخ کے زیارات سے معلومات میں اضافہ تو ہو سکتا ہے مگر صاحب نسبت ولی اللہ بنانا نہ صرف یہ کہ مشکل بلکہ ممکن ہے اور اس راہ سلوک کی ترقی مکمل طور پر رک جاتی ہے۔

احقر عرض کرتا ہے کہ یہ حضرت والا کا شعر اس بدگمانی شیخ کے جرم کی شاعت و قباحت کو بیان کرنے کے سلسلہ میں احتیاط پر مبنی ہے ورنہ اس سلسلہ میں جو عقیدیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں وہ تو بہت سی سخت ہیں۔ چنانچہ احقر عرض کرتا ہے کہ اللہ والوں سے گنہ و عداوت یا ان کی ایذا رسانی پر بہت سی سخت ارشادات نبوت ہیں۔ حضرت شیخ احمد ریٹ مولانا ذکر یار حمد اللہ اسلامی سیاست صفحہ ۱۴۰ پر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

«مَنْ عَادَى ابْنِي وَلِيَّيْ فَعَدَى اللّٰهَ وَالْمَلَائِكَةَ»

صحیح مسلم، کتاب الاطعمہ، باب الفطامۃ، ج ۱، ص ۱۶۳

جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ تم خود سمجھ لو کہ اللہ جل جلالہ سے لڑائی کر کے دنیا میں کون شخص فلاح پا سکتا ہے اور آخرت کا تو بچ پھینا ہی کیا ہے اور یہ مضمون کئی حدیثوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف الفاظ سے اس پر متنبہ کیا ہے۔ چنانچہ الفاظ بالا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری شریف میں نقل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ روایت حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، حضرت معاذ، حضرت انس، حضرت ابوامامہ و جب بن منہ سے بھی نقل کی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جس شخص نے میرے کسی ولی کو ستایا وہ میرے ساتھ لڑائی پر آمادہ کیا۔

ایک حدیث میں آیا ہے جو میرے کسی ولی کی اہانت کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کے لیے سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ معاذ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ میں نے اس (پاک) قبر والے (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ایک بات سنی تھی اور اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ (مبادا کہیں میں جتنا نہ ہو جاؤں) میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ تمہارا سادہ کلام ابھی شرک ہے اور جو شخص اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ لڑائی کے لیے مقابلہ کرتا ہے۔

(مسند کے نام)

آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حسین صبرت باغی ہوئے کی وجہ سے وہ نزع میں پہنچائی جائے گی تو انہوں نے میرے کہہ سنے پر ہاتھ دلا کر فرمایا کہ ان پر کھلم کھلا کر چڑھ کر چڑھ کر ہمت کے بعد چٹا چٹا لہجہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کا وہ بال چاہی نہیں تھا۔ لیکن اگرچہ قرآن پاک جہلاء کا کیا ہے دعوت دعوت دعوت دعوت

یہ ہندو اتعات ہیں جو اسلام امت کے عمل اور ان کے عقائد اور تقویٰ کو پیمانہ کرنے اور اپنی عبرت کے لیے قرآن کے یہاں انہوں نے آئی ایک جہز ہے کہ کہ ان میں جتنا ہڈا ہے کہ یہ تو گناہ مضیہ وہ ہڈا کہ خود مضیہ و گناہ پر اُترام اور توبہ و توبہ و توبہ و توبہ سے توبہ گناہ و گناہ ہی نہیں نکلتے اور اس میں مضموع پر توبہ و توبہ اور وہ مضموع کو پسند کرتے ہیں بلکہ اسے ان میں نگہ اور توبہ سے تعمیر کرتے ہیں جو بالکل دین سے ہڈا تقویت اور جہالت پڑتی ہے۔

اخلاص کے بغیر منزل نہیں مل سکتی

بچے اپنے ۴ قریب کی منزل

بچے اپنے ۴ قریب کی منزل

ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہان میں بلا سے بڑا فعل بھی اگر وہ خدا ہے انہی کی فرض اور نیت سے نہ کیا جائے تو پھر اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے اور انہی کی جہان سے بڑی عبارت کے لئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نہیں پاتا ہے۔ ہم سب کی منزل مشہور و مقدر تبارک و تعالیٰ کا قرب و مشاہدات اور اس کے حصول کے لیے دعویٰ ہائیں ضروری ہیں، جو بھی عمل کیا ہے وہ شریعت و سنت کے مطابق ہو اور دوسری چیز کہ وہ نیت صحیح یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی مشہور ہو تو چھ دو عمل سب کار اور ہمت و اتحاد و حجاب ہوتا ہے۔

اول کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص بڑی ہی خشوع و خضوع والی نماز پڑھے اور اس میں خوب آواز اور کرے اور بڑی توجہ والی اللہ بھی ہو مگر عصر کی نماز کے بعد نفل کی نماز ہو یا عید کے دن روزہ نہ ہو تو اس طرح کے فعل میں خود کو کتنا ہی اخلاص اور وہ غیر معتبر اور غیر متحمل ہے اور لہذا اسی طرح اگر کوئی شخص صحیح حقیقی جہاد و تقویٰ شری طریقہ میں سے مطابق کرے یا ہو اور بہت جہاد میں اپنی دامت شرف کرے یا ہو مگر اس سے اس کی نیت صحیح نہ ہو تو وہ نیت بہت ہی مشہور ہے کہ شبیر دینی و جہاد کو لا کر ان کو اولیٰ جنم میں نہ سے مل تحسین کر دلا جائے گا کیونکہ ان کی قرآن و جہاد و جہاد اللہ کی رضا کے لیے نہ تھی، اس لیے اہل اللہ سے تعلق اور ان کی صحبت میں بھی اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا میں اس لیے یہاں آتا ہوں کہ یہاں کھانے کا بہت اچھا انجم ہے یا اس لیے آتا ہوں کہ یہاں بڑے مالدار لوگ ہیں، ان سے تعلق نہ کرنے میں آسانی رہے گی یا اس لیے آتا ہوں کہ یہاں آکر بڑی جلدی عالمی

تعلق کیے بغیر اخلاص کی حقیقت کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بس لفظ ہی لفظ ہوتے ہیں، مگر اخلاص کامل کیا ہے؟ اس کا پتہ صرف اللہ والوں کے پاس رو کر ہی ہو پاتا ہے، اسی لیے ایک بہت بڑے عالم حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ سے ملے اور عرض کیا کہ یہ تصوف کیا ہے؟ تمہارے سمجھاؤ میں اور ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت گھنٹوں تقریر کریں گے اور پھر شاید سوال و جواب کی فورت بھی آئے گی اور اگر حضرت شیخ نے یوں فرمایا تو میں یوں اعتراض کروں گا اور یوں فرمایا تو میں یوں اعتراض کروں گا لیکن صورت و حال یہ ہوئی کہ حضرت نے فرمایا کہ بس تصوف کی حقیقت صحیح نیت ہے۔ یعنی اس کی ابتدا صحیح نیت ہے اور انتہا۔ احسان و اخلاص ہے۔ چنانچہ حدیث جبرئیل میں ایمان و اسلام کے بعد جس احسان کا تذکرہ ہے، بس اسی احسان کو ہم اپنی اصطلاح میں تصوف کہتے ہیں اور اصطلاحات بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یعنی یہ کہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کا دھیان اور خیال رہنے لگے۔ ہر عمل کی ابتدا بقاء دونوں میں صرف مرضی محبوب پیش نظر ہو۔ اس کے غیر سے نظر بالکل اٹھ جائے اور یہی چیز سالک کو سب سے اخیر میں چار کا حاصل ہوتی ہے۔ اور مددِ انہماک ملتی ہے۔ باقی سب کے لیے بلا مکت و بردہادی اور نقصان و ضرر ان ہے۔

شتر باں حکمران کیونکر بنے؟

وکیلہ کو شان فیض عظیم
شتر باں حکمران ہوتا ہے

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا کمال ہے کہ ایسی قوم جو جہالت و مگرہی میں اور قتل و غارت گری میں اعلیٰ درجہ پر فائز تھی جن میں تہذیب و تمدن کا نام و نشان نہ تھا اور وہ ویسے گئے گزرے شمار ہوتے تھے کہ ان پر اس وقت کی حکومتوں کے بادشاہ حکومت کرنے کو باعثِ عار سمجھتے تھے، مگر حق تعالیٰ نے ایسی ہی جگہ پر اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے پیدا فرمایا اور ہجرت آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے اور ان پر عمل بھی انہوں نے کی برکت سے یہ لوگ جو تک انہوں کو چراتے تھے اور اراقی الاصل کہلاتے تھے۔ اب راقی القوم اور ایسے بادشاہ بنے کہ قیامت تک دنیا ان کو یاد رکھے گی اور ایسی تہذیب و تمدن والے بنے کہ اس دور کے سارے ترقی یافتہ ممالک اور قومیں ان کی نام نہیں اور ان کے نام سے کا پٹنہ اور تھرانے لگے۔

چنانچہ ہمارے دارالعلوم آراؤول کی مسجد میں پاکستان کے ایک عالم دین نے بیان فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام سے گزرتے ہوئے وہاں دارالظہر سے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو صحابہ نے دریافت کیا کہ یا امیر المؤمنین! کیا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اور بڑی عجیب بات فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے اس جگہ پر پہنچ کر اپنے ماضی کا ایک قہر یاد آ گیا ہے کہ ٹھیک اس جگہ پر میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ تجھے تو انہوں اور مکرہاں کا چارٹا بھی طرح نہیں آتا تو زندگی کیسے بسر کرے گا اور اپنی زندگی میں کیا کرے گا؟ تجھ سے کچھ

$\rightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \rightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$

ہوئے گا تو مجھے وہ جیسے پڑے اور آج حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادی وراثت کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہے عزت و شرف بخشا ہے، میرے چہرے میں آنسو ہیں۔

اور یہ بات ظاہر ہے کہ کسی کے پاس روزِ جہنم اور جہنم نہیں، فرماؤ گا کہ راست اور ٹھیک ہو چکا اور اعلیٰ تہذیب و
 اور اوصاف کا عایدہ کا عالم ہو چکا، یہ درحقیقت خود مرنے کا کام کہتا ہے اور اس میں اس کے طریقِ تربیت اور انداز
 اعلیٰ درجہ کا پایا، عقل ہوتا ہے، تو اضرار سے بچا پر بھی اشرم کے معاملات اور ان کے اخلاقی مایہ اور ان کی صفات تہذیب و
 بقیہ کی زبان کی جائیں یہ درحقیقت خود حضرت نبیؐ پر کسب سنی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے اور اس سبب میں
 خود خود (مصور صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعصبات کا عالمی ہونا اور آپؐ کا واقعی نبی مرقی اور مزید کن اللہ ہونا، ظہور ہوتا ہے اور
 آپؐ کی تربیت و اصلاح کی باتوں کا وہی ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی جیسے بیان تشبیہ و تضامین کی شان
 میں لکھتا کرتے ہیں وہ وہاں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سبب و اشم صوبہ چودہ حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ تربیت
 میں تحقیق اور اس میں کثرت کا کام ہے، ان کے رتد اور انی باتیں کرنا یہ سبب شیعہ کی راستہ میں اور ذرا کثرت
 (D. 1000) حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عزرائیلؑ رہا ہے۔ میں نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چودہ تیس
 سات و دہرت میں اندہ لور کی اصلاح ہو کر ان کو واقعی امت میں قرب حاصل نہ ہوا ہوتا تو پھر میں یہ بول چکا کہ کسی دلی اللہ
 کی تربیت میں جو سنگتراں میں وہ بزاروں سالوں میں بھی کسی کی تربیت نہیں ہو سکتی۔

اس لیے حضرت امام کے اس شعر کو غلام یہ ہے کہ یہی حضرت جو شہزاد تھے صہبان اور صحابہؓ ہیں اور
 بعضی ائمہ فہم و مہواؤں کے سر تکلیف (Sovereign's Burden) کے تحت قربان تھے یعنی حیات تک کے لیے اللہ کی رضا کو
 ٹھونکنے قربان کرنا کو ہوا۔ یہ سب کچھ فیضانِ نبوت کا تر ہے کہ عقلی انسان بننا نصیب ہو اور طہارہ و باطن کی کا یہ
 دیکھائی۔

صحابہ مسلمان ہو کر معزز تھے تو ہم خوار کیوں؟

یہاں یہ بھی داستان درد و محنت پیشانی ضروری ہے کہ ایک طرف وہ شہزادان مسعود صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اس وجہ سے جی اترائی کی پرست سے ذلت و خوارگی سے نکل کر رفعت و عزت حاصل کرتے تھے اور دوسری طرف آج کا مسلمان ہے۔ ملاحضہ کر کہ وہ کہاں سے یہ سیکھا اور جانتے کہ وہ کسے باغی اور دشمن یہود و نصاریٰ کی تہذیب و تمدن ان کے طور و طریق ان کے رائج و سکن سے ثابت کرنا اور اس نورانی دہار میں مٹا تو غرور اور اس کو اپنے دوقیم باعزت ہو جاتا ہے۔ خواہ جائز تہذیبیں ہوں یا موعہ شرکیں اور عادات بد یا عاقبت ہوں سب ہیں ان کی جائز و بدی کو نہ مٹا دیا جائے بلکہ ہے اور تم نے ان کی راہوں میں غلطی اس لئے شروع کر دی ہیں۔

منزل قرب سے گزرے بغیر نشان منزل نہیں بن سکتے

منزل قرب سے جو گزرتے گا

منزلوں کا نشان ہوتا ہے

جو انسان اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت کو حاصل کرنے کے لیے چاہدات و ریاضتوں سے گزرتا ہے اور خون آرزو چھوڑتا ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اپنی سی چاہی پر پائی کو غالب کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ چارک و قتالی اس کو ایسا عظیم مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کے افعال و اعمال کو دیکھ کر اس کی صورت و سیرت کو دیکھ کر دین پر آنے لگتے ہیں۔ اس کی ایک ایک ادا کی سنت و شریعت کے سانچے میں دھلی ہوئی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اپنا مقتدا اور شاہ و رہبر بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کی زندگی کا سامان فراہم کرتے ہیں اور اس کے شب و روز میں ہونے والے معمولات و نمائش کے لیے قابل اتباع ہوتے ہیں اور گویا حضرت والا کے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ اسے منزلوں کا نشان بنا دیتے ہیں۔

گویا کہ جس طرح وہ منزل قرب خداوندی تک پہنچا ہوا ہوتا ہے تو جو اس سے گزرتا ہے وہ بھی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے اور اگر خود انسان ان راہوں سے گزرا ہوا نہ ہو تو پھر کیا دوسرے کے لیے نمونہ اور قابل اتباع ہوگا گویا حضرت والا اس شعر میں ہم کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کو پھیلانا اور لوگوں کو اس کا سبق دینا ہے اور پورے عالم میں پھر پھر کروڑوں کو اپنے اللہ کا دیوانہ بنانا ہے تو پھر خود بھی فرزانگی کے اصولوں کو چھوڑ کر دیوانگی کی راہوں پر آنا پڑے گا اور ساری حرام لذتوں اور آرزوؤں کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر فی کرنا پڑے گا تب جا کر یہ مرتبہ قرب و قبول حاصل ہوگا ورنہ یاد رکھیے کہ صرف آرزوؤں سے یہ راستہ ٹٹے نہیں ہوتا ہے۔

اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کی کیا پرواہ

سارا عالم گرے گا کیا آخر

جس پہ حق مہربان ہوتا ہے

جو مضمون حضرت والا نے اس شعر میں پیش کیا ہے، اس مضمون سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں۔ جیسے اس میں سے چند احقر پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ مُّوَحِّدِينَ﴾

(سورۃ الاحقاف: ۱۳۶)

ترجمہ: اور تم ہی بلند و برتر رہو گے اگر تم مومن ہو۔

اگر تم میرے سچے عاشق اور حقیقی چاہنے والے اور مجھے دل و جان سے ماننے والے رہو گے تو پھر میں کسی

چنانچہ حضرت مولانا نانوتوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص کچھ ہدیے لے کر آیا اور اس کی نیت محاسنانہ تھی جس کو حضرت نے اپنی فرست ایمانی سے ہٹا لیا اور اپنے قلب میں محسوس کر لیا کیونکہ یہ اللہ والے لوگ خاص فرست ایمانی رکھتے ہیں جس کو فرمایا گیا ہے کہ:

﴿وَاتَّقُوا فِرْسَانَ الْمُنَافِقِينَ فَإِنَّهُمْ يَحْمِلُونَ

الْبُحْلَ وَيَكُونُونَ عِصِيًّا كَبِيرًا﴾

کہ منافقین کی فرست ایمانی سے بچو اور رو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔

تو ہر حال حضرت نے اپنا چہرہ و پھیر لیا اور موقع فرمایا تو اس شخص نے دوسری طرف سے جا کر حضرت کو دینا چاہا تو حضرت نے ادھر سے بھی رخ پھیر لیا۔ بالآخر وہ شخص حضرت کے جوتوں میں وہ پیسے رکھ کر چلا گیا تو حضرت اٹھے اور جوتوں کو جوتوں سے ہمازا اور چلتے بنے۔

یہ وہ چیز ہے کہ جب کوئی حقیقی معنی میں اللہ والا بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو اس طرح اس کے قدموں میں لاتے ہیں اور پھر وہ دنیا کو کوئی اہمیت و وقعت نہیں دیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص نیک و صالح بننا چاہے اور وہ سلوک طے کر رہا ہو اور اس نیت سے اس راہ کو طے کر رہا ہو کہ لوگ میرے نیک بننے کے بعد اس طرح میرے بھی پاس آیا کریں گے اور میری تعظیم و تحريم کریں گے اور میں خوب مشہور ہوں گا اور مجھے خوب دیا دیا تھا تک پیش کیے جایا کریں گے اور لوگ مجھے بزرگ سمجھیں گے تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس نیت کا دل میں رکھنا خود غیر اللہ ہے اور ایسے جوتوں کو دل میں رکھتے ہوئے پھر اللہ کی محبت کا دل میں آنا یہ محض خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ میں لا اللہ کو مقدم رکھا ہے اور الا اللہ کو بعد میں رکھا ہے کہ پہلے دل سے سارے ال کا لو اور سارا غیر کا موجب جا کے اللہ دل میں آئیں گے۔

لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں

ظہر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آجائے ہے

اور یہ سارا عزتوں اور عظمتوں کا خرقہ و غلطون یہ سب ظہر حق ہے یہ سب کچھ دل و دماغ کے حاشیوں سے بھی باہر ہو۔ بس صرف وحش نظر اللہ ہی اللہ ہو۔ تب انسان خدا کا محبوب بنتا ہے اور تب ان سب فضیلتوں اور وعدوں کا مستحق ہوتا ہے، لیکن آج ہماری کمی یہی ہے کہ انتہار بڑی بڑی بشارتوں کے نزول کا ہے، مگر جو صحابہ کے مجاہدات و قربانیاں ہیں، ہم ان کے پاس تک بھی نہیں ہیں تو ہمارا حال ایسا ہے۔ بقول حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم کھیت کے اندر لگیوں کا بیج ڈال دیں اور پھر انتہار کریں کہ اس میں چاول اُگنے لگے۔ صحابہ نے جو بویا تھا وہ کاٹا تھا اور جیسا بویا تھا بویا تھا۔

درد دل کا امام ہوتا ہے

جذب جس کا امام ہوتا ہے   راد میں تیر کام ہوتا ہے
دل سے ان کا غلام ہوتا ہے   عشق جس کا امام ہوتا ہے
جس کا رہبر نہ ہو تو   پھر اس کا نفس بھی بے لگام ہوتا ہے
دوستوں اور دل کی مسجد میں   درد دل کا امام ہوتا ہے
یہ کرامت ہے شیخ کامل کی   فیض طالب کا نام ہوتا ہے
راجوں آد تو نہیں ہوتی   فضل اس پر بھی تام ہوتا ہے
کار فرما تو لطف ہے ان کا   ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے
عالم غیب کے ہیں جام و سیر   جام ان کا ہی جام ہوتا ہے
گر نہ ہو دوستو کرم ان کا   عمر پھر عشق خام ہوتا ہے
انک باری پہ فضل و انک ہی   تب کہیں جا کے کام ہوتا ہے
گر مرنے نہ ہو کوئی اس کا   عشق بھی بے نظام ہوتا ہے
ذکر و تقویٰ کے نور سے اختر   نور نسبت تمام ہوتا ہے

مشکل الفاظ کے معانی: جذب: اللہ تعالیٰ کا بندہ کو اپنی طرف کھینچ لینا۔ تیر کام: تیر جہاد میں ملنا۔

دھیر: مرشد کامل۔ مے: لگام۔ بے کار: جام و سیر، شراب پینے کا پیالہ۔ خام: کپا۔ الشکیاری: قاتل بہانا۔ عربی:

ترتیب کرتے ہیں۔

خالق جسے جذب فرمائے پھر اس کی اڑان کا کیا پوچھنا

جذب جس کا امام ہوتا ہے

راد میں تیر کام ہوتا ہے

جذب جس سالک کا امام ہو جائے تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایسی تیزی کے ساتھ قدم بڑھا سکے
چلتا ہے اور اتنی جلد منزل میں طے کرتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ
کے مواعظ میں ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف کسی کو جذب فرماتے ہیں تو چونکہ قادر مطلق ہیں اور تمام
عاقبتوں اور تمام قدروں اور تمام شہنشاہوں اور بادشاہوں میں سب سے زیادہ قدرت و طاقت رکھنے والے اللہ ہیں
تو جب اللہ کسی کو اپنی طرف کھینچے ہیں تو کوئی کتنی ہی طاقت والا ہو وہ اللہ سے اسے چھڑا نہیں سکتا۔ اس لیے جب اللہ
اپنی طرف کھینچیں گے تو یہ نفس و شیطان جو ہمارے دشمن ہیں اور یہ غلط تعلق والے جو اگرچہ بظاہر تو دوست دیکھتے

ہیں، لیکن حقیقت میں دشمن ہیں۔ یہ امر اولا کے، حسین عورتیں وغیرہ ہمیں اپنی طرف کھینچ کر لانا چاہتی ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بچا کر سکتا اور پھر اسے کسی ضرور نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں ہے کہ:

﴿اللَّهُ يَخْصِي إِلَيْهِ مِنْ بَشَرٍ وَبَعْدَى إِلَيْهِ مِنْ نَسَبٍ﴾

(سورۃ الفتح: ۱۳) ایت: ۱۳

اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ”جسی“ حضرت والا فرماتے ہیں ”جذب“ کے معنی میں ہے۔ یعنی اپنی طرف کھینچ لینا، اپنی طرف جذب کر لینا جس کو اللہ اپنی طرف ”پلی“ (Pull) کر کے کھینچ لیں، اسے پھر کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی۔

جیسا کہ حضرت والا نے اپنی کتاب ”معارف مثنوی“ میں اس کے دو طریقوں کو ذکر فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ تک وصول کے دو طریقے ہوتے ہیں جن کے متعلق قرآن کریم سے استدلال پیش کرتا ہوں:

﴿اللَّهُ يَخْصِي إِلَيْهِ مِنْ بَشَرٍ﴾

اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس طریق کا نام طریق جذب ہے۔

﴿وَبَعْدَى إِلَيْهِ مِنْ نَسَبٍ﴾

اور ہدایت دیتا ہے اس بندے کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و توبہ اختیار کرتا ہے۔ اس طریق کا نام طریق سلوک ہے۔ سلوک فعل اختیار ہے اور جذب امر غیر اختیار۔ پس بندہ سلوک کا مکلف ہے لیکن عادتاً ہر سالک کو کبھی اس کے مجاہدات کے صلہ میں من جانب اللہ جذب نصیب ہو جاتا ہے کیونکہ بغیر حیات و ہدایت حق کے کسی کا کام نہیں بنتا۔ جذب اور سلوک ہر دو طریق بہر حال افضل ہی سے موصول الی المقصود اور مخرجات بہ ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی عنایت کے ایک ذرہ سائے طاعت پر ناز کرنا دنیا و انہوں کی ہزاروں کوششوں سے افضل ہے۔

اسی لیے جب شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ہر کاؤں کا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو گمراہ کر جا رہوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا:

﴿لَا عِبَادَ لِي إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾

(سورۃ الاحقاف: ۱۳) ایت: ۱۳

جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان پر شیطان کا کوئی اثر نہیں چل سکتا گا، کیونکہ شیطان کو اللہ نے ذلیل دی ہے اور اس نے ذلیل مانگی تھی، لیکن شیطان کی قدرۃ، شیطان کا پاور، شیطان کی طاقت، اللہ کے سامنے جا کر رک جاتی ہے۔ وہاں یہ بھی کہہ اچھا ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّ لِلنَّاسِ فِئَةً مِمَّنْ لَا تَلْزَمُ إِلَهِيْ أَوْفَاقَ اللَّهِ وَآلَهُ حُدُودَ الْعِقَابِ﴾

(سورۃ الاحقاف: ۱۴) ایت: ۱۴

جنگ کے موقع پر وہ لڑتا ہے اور لڑا کر جب دشمن کو اپنی اللہ اور مومنین اور اللہ کے لیے لڑنے والوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے پھر وہاں سے بھاگتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بس اب آگے میرا کام نہیں رہتا میں اللہ کے احکام کی تعمیل کر رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اس کے سارے حیلے اور 7 ہے فعل ہو جاتے ہیں۔

اسی لیے حضرت والا امت را کما تم العالیہ فرماتے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے بس وہ بڑی جلدی منزل میں طے کر رہا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اللہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کے دل میں بندہ بات خیر آنے لگتے ہیں جیسے توبہ کا بندہ، عسکر و صہر کا خیال، شہرہ کے کاموں کی سوچ اور گنہگاروں سے بچنے کا خیال اور دامیہ، قلب میں اُجھڑنے لگتا ہے۔ یہ دیکھیں ہے کہ اللہ سے اُست اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اسی لیے یہ ساری چیزیں اس کے دل میں ڈالنی جاری ہیں کہ وہاں چلو، ان سے ملو اللہ کے نیک صالح بندوں کے پاس بیٹھو، اٹھو اور اس طرح ہوتے ہوئے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے۔ یعنی اپنے شوق سے جس درجہ محبت و عقیدت اور عشق ہو گا جتنی جلد یہ راستہ بھی آسانی طے ہوتا چلا جائے گا اور وہ اپنے خالق و مالک پر فدا ہو گا، اس لیے رام سلوک کی سب سے قیمتی سوغات عشق ہے نہ کہ مثل۔

رہبر کے ساتھ ساتھ عشق امام ہو تو نفس بے لگام نہیں ہوتا

دل سے ان کا غلام ہوتا ہے

عشق جس کا امام ہوتا ہے

جس کا رہبر نہ ہو تو پھر اس کا

عشق بھی بے لگام ہوتا ہے

اسی لیے حضرت والا نے ابھی جو وعظ میں قصہ بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا جناب اللہ رحمہ اللہ کو مار رہا ہے۔ بھائی کو مار رہا ہے۔ توبہ نہیں ہو پاری ہے کہ میرے اللہ کو میرے اوپر اتنی قدرت ہے۔ میں اپنی تصویر ہی قدرت کو استعمال کر کے غلام کی چٹائی کر رہا ہوں۔ اگر اللہ مجھ پر ناراض ہو گئے اور اللہ نے انتقام لینا شروع کر دیا تو کیا ہو گا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ دلانے سے فوراً اذکار من متوجہ ہو اور فرمایا کہ یا رسول اللہ! میں اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہاری طرف لپٹ کر تمہیں چھو لیتی۔

اعلٰیٰ اہلِ سبطۃ الانصار فی حال کتبتہ احیاء علیا لما فیہ من خلیفۃ حیوانہ الخلیفۃ

لِلّٰهِ الْمَدَدُ عَلَيْكَ بِمَكِّ عَيْنِهِ وَالْغَلَبَةُ لِيَوْمِ غَيْرِ رَسُوْلٍ اَللّٰهُ حَقِيْقٌ اَللّٰهُ غَلَبَهُ وَاسْمُهُ لَقَبْتُ يَا رَسُوْلَ اَللّٰهِ

غَيْرِ غَيْرٍ تَوَجَّهْ لِقَبْلِ اَمَّا لَوْ لَوْ تَقَطَّعَ لَفَتَحَكَ لَقَدْ كُوْنَتُ لَكَ سَكْبَ الْبَارِكَةِ

(صحیح مسلم، کتاب الاصل، باب صحت الحدیث، کتاب الاصل، باب صحت الحدیث)

حضرت والائے اس سے استنباط فرمایا کہ بڑے بڑے اچھے اچھے لوگوں کو بھی شیخ کی حاجت اور ضرورت رہتی ہے تا کہ وقت پر بھی دارالاحرام کو ہو جائے تو متوجہ کیا جاسکے۔ اسی لیے ان حالات و اہانت بھی پیش کی اور اس کے بعد بہت سے مریدین بھی ہو گئے تو اس شیخ اور خلیفہ وقت کو پھر بھی کسی اللہ والے سے رابطہ رکھتے رہنا چاہیے۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ اسی طرح کرتے چلے آئے۔ اپنے اوپر اصرار نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ فطوح کے جو طالع اور معانیات مریدین کے لیے توجہ کرتے تھے انہیں اپنے بزرگوں اور اکابر کے سامنے پیش کر کے پھر مریدین کو ارسال کیا کرتے تھے تا کہ یہ اندازہ جو بنے کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں وہ صحیح لکھ رہا ہوں۔

اسی لیے حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے تین تین شیخ پر لے لو اس میں ہمیں اس طرف بھی اشارہ دے دیا کہ شیخ کی ذات فی اللہ مطلوب نہیں۔ بلکہ مطلوب اللہ تعالیٰ کی ذات مانی ہے۔ جب اللہ کی ذات میں مقصود ہے تو اگر ایک شیخ یا اسے چلے جائیں تو دوسرے دوسرے چلے جائیں تو تیسرے لیکن اخیر تک اپنے سر کے اوپر کوئی سر پرست اور کوئی اپنا بازو رکھنا چاہیے تا کہ خود راہی کے مرض سے حفاظت رہے، خود راہی کی کیا حقیقت ہے؟ یہی تو حقیقت ہے۔ کہتے ہی انسان خود راہی میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنے بارے میں یہ گمان نہیں ہوتا۔ خیال نہیں جاتا کہ میں اپنی راہ سے پر غل کر رہا ہوں، لیکن جب کوئی بڑا اللہ والا سر پر ہو اور اس کے سامنے اپنے حالات رکھتے رہیں تو جہاں خود راہی ہو وہاں ہیں دوسرے لگاؤں گے۔ اور جو صحیح راہ ہے۔ اس طرف ہمارا رخ پھر جائے گا تو

جس کا رہبر نہ تو پھر اس کا

غیر بھی ہے لگام ہوتا ہے

مسجد درود دل میں درود کی علامت

دوستو! درود دل کی مسجد میں

درود دل کا امام ہوتا ہے

جب اللہ کی محبت قلب میں پیدا ہو گئی۔ تو آپ کا دل ان معشوقوں، ان حسیناؤں، امردوں اور ان دنیا کی فانی چیزوں، حسین لذتوں، مقاب و گل، مٹی پانی کے نقشوں کے اوپر نہیں ہائے گا بلکہ دل آپ کے درود کی گرفتار کرے گا اور آپ کے اندر اللہ کی محبت کا درود ہے۔ تو دل بھی اسی میں مشغول رہے گا۔ دائیں بائیں کی چیزوں کی چکر میں نہیں لگے گا، گیوں کہ جس کا امام اللہ کی محبت کا درود ہو پھر دل بھی انہیں چھوڑ دے اور دل کو بھی

انہیں چیزوں میں لطف آتا ہے۔ اور اندر کی چیزوں میں نہیں۔ حضرت والا اوستہ کا تمام اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں۔

اس کے ضمن میں توحیح کے طور پر عرض کرنا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ اس میں اس بات کی جانب بھی تنبیہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کا درہمیکہ اور بیحد انگریزوں کا شادانہ دانی جلد ہی بڑی آسانی سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کو حضرت والا ایوں بیان فرماتے ہیں کہ میں پہلے قلب میں اللہ کی محبت کی آگ چبھا کر رہا ہوں تو دل میں لگتا ہوں کہ جو جھڑ جھکا لگے ہوئے ہیں وہ سارے جل کے ختم ہو جاتے ہیں بلکہ یہ چیزیں گھٹا کا کام دیتی ہیں۔ حضرت نے مثال بیان فرمائی۔ اگر آپ کو کسی زمین میں کاشت کرنی ہو اور اس میں بڑے جھڑ وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ ان کو صاف کرانیں تو وہیں میں تو کہوں گولا و دودھ چارہ ان تک ایک ایک لگوا دو۔ اور نکال کر پھر اُسے بہہ کر اور جوت کر اس قاضی لگوا کر اس میں کاشت کی جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سارے کے سارے جھڑ میں آگ لگا دو اور آگ لگا کر کے سب کو راکھ بنا دو۔ تو وہ راکھ بھی بے نیلے اور راکھ بن کر زمین کے اندر گھٹا کا کام بھی دے گی۔ اور آسانی بھی آپ کے لیے ہو جائے گی کہ صرف ایک تیلی ماچس لگائی اور پورا جتنا دھن لگوا دو آسانی سے جل گیا۔ اب آپ آسانی سے اس میں بوڑا اور کاشت کر لو۔ تو حضرت اسی طرح فرماتے ہیں دل میں جس قسم کے لگتا ہوں کہ یہ سب جھڑ جھکا لگے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت کا درہمیکہ اور اس کی آگ ان درختوں میں لگا دو، تو یہ سارے جل کر خود بخود ختم ہو جائیں گے اور گھٹا کا کام دیں گے۔ اسی لیے حضرت والا نے فرمایا کہ اپنے قلب میں اللہ کی محبت پیدا کر لو۔ پھر اس کے پیچھے پیچھے جو تہہ دار دل اس میں مشغول رہے گا تو خود بخود لگتا ہوں کو چھوڑتا چلا جائے گا۔

طالبین کا فیض مرشد کامل کا ملین بن جانا

﴿کرامت ہے شیخ کامل کی﴾

فیض طالب کا عام ہوتا ہے

حکیم الامت مجدد و تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ شیخ کامل اور ولی برحق کو پہچانا ہو تو اس کے متعلقین میں دیکھو کہ کیا احوال ہیں؟ اگر متعلقین میں یہ احوال ہیں کہ قرب خداوندی، اللہ کی محبت اور اتباع سنت و شریعت ان کے اندر پائی جا رہی ہے تو سمجھ لو بس یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جس شیخ سے وہ وابستہ ہیں وہ شیخ برحق ہے۔ اسی لیے جو متعلقین و متعلقین ہیں اگر ان کے قلب میں دنیا کی محبت گھٹ رہی ہو، اللہ کی محبت بڑھ رہی ہو اور پھر ان کا فیض بھی عام ہو رہا ہو۔ جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فیض و کرم سے یہ بات ہم حضرت والا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں حضرت والا کے متعلقین جہاں جہاں بھی دیکھو ماشاء اللہ خوب کام میں لگے ہوئے ہیں۔ خود یہاں کتنے میٹھے

ذکر و تقویٰ کے دو تار ہوں تو روشنی ضرور پیدا ہوگی

ذکر و تقویٰ کے نور سے آخر

نور نسبت تمام ہوتا ہے

وافظ حضرت والا نے استعمال فرمائے۔ یہ جو روشنی جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی دو تاروں کے ذریعہ ہم تک پہنچتی ہے ان میں ایک مثبت اور ایک منفی (Positive) اور (Negative) ہوتے ہیں اور ان دونوں سے مل کر بجلی کی روشنی، بجو میں آتی ہے اور دنیا کی ساری چیزوں کا حال یہی ہے۔ اگر آپ ایک گلاس میں دودھ لینا چاہتے ہیں تو پہلے اس گلاس کو ذرا اس کی گندگیوں سے صاف شفاف تو کر لو۔ پھر اس کے بعد گلاس میں دودھ لے لو۔ اگر آپ نے گندے گلاس میں دودھ لے لیا اور کسی کو پیش کیا، لیجیے یہ دودھ پی لیجئے تو وہ تمہیں دھکا کرے گا کہ کیا تمہیں اتنا سلیقہ نہیں ہے، کیسے گندے گلاس میں دودھ پیش کر رہے ہو! اگر تم نے بڑی قیمتی نعمت یعنی دودھ کو پیش کیا ہے۔

حضرت فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو تقویٰ ہو یعنی روحانی گندگی اور عاداتوں یعنی گناہوں سے اپنے دل کو بالکل صاف کرو۔ تمام اعضا، بالکل صاف ستھرے بنالو اور پھر ذکر کا نور ان کے اوپر چڑھا لو۔ پس اسی کا نام ہے ”نسبت تامہ“ اور انہی دو باتوں کی برکت سے آپ کی نسبت ”نسبت تامہ“ ہو جائے گی۔ اسی لیے حضرت نے بار بار فرمایا اور فرماتے رہتے ہیں کہ ہماری اللہ والا بننا بہت آسان ہے، سب گناہوں کو چھوڑ دو اور فرائض و واجبات و سنن ادا کر لو، کچھ ذکر و اذکار و غیرہ کر لو اور ذہن پر یادہ زور نہ ڈالو اور اپنے سونے کا خاص خیال رکھو اور اگر دماغ پر زور محسوس ہو تو وظائف ملتوی کر دو، کیونکہ وظائف فی ظہرہا مقصود نہیں ہیں، وظائف صحت فرض ہے۔ یاد رکھیے! اگر نفلی وظائف کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہو رہی ہو، دماغی ذہنی بڑھ رہی ہو۔ جیسا کہ آج بہت سے لوگ انہیں وظائف کی کثرت میں لگ کر اپنا دماغ کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس صورت میں ان وظائف کا ترک واجب ہے یاد رکھیے! ہمارے یعنی اہل حق مشائخ کی خانقاہوں میں یہ چیز نہیں سکھائی جاتی۔ گناہوں کو چھوڑ دو۔ فرائض و واجبات و سنن ادا کر دو۔ اگر آپ کی صحت اس قابل نہیں ہے اور اگر صحت میں کچھ قوت و صبر ہے تو پھر تھوڑے سے وظائف ذکر و اذکار و غیرہ بھی کر لو۔ اللہ کے دلی بن گئے۔ اسی کو حضرت والا فرماتے ہیں۔

ذکر و تقویٰ کے نور سے آخر

نور نسبت تمام ہوتا ہے

جو خانقاہ میں آتا رہے۔ لیکن گناہوں کی عادت کو نہ چھوڑے وہ حضرت والا کا سچا شاگرد نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اپنے زعم و گمان میں سمجھ رہا ہو کہ مجھے حضرت والا سے بہت محبت ہے تو یہ اس کا نفع و فوہی ہے جو کہ بالکل غلط اور

گر خدا پاپے تو پہلے عاشق اور ارادہ

عشق کا اسے دوستو! ہم سب کا یہ معیار ہو
 قبیح سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو
 اتنا سنت نبوی سے دل سرشار ہو
 نور تقویٰ سے سراپا حاصل انوار ہو
 عاشق کامل کی بات ہے یہ عامت کاملہ
 جہاں خدا کرنے کو ہر دم سرگشت تیرا ہو
 عشق سنت کی عامت ہر نفس سے ہو عیاں
 خواہ وہ رقتار ہو، گفتار ہو، کردار ہو
 صحبت مرشد سے شبست تو عطا ہوگی مگر
 ابتلا ب معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو
 عاشق کامل کی عامت یہ سنا کرتا ہوں میں
 کائنات کے بار ہو بے گناہ اغیار ہو
 ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹاؤں نفس کو
 گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی سردار ہو
 اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی
 بے عمل کوئی محبت کا طہیر دار ہو
 جب کسی بندہ پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص
 دم میں وہ ذوالنور ہوگا گرچہ وہ ذوالنار ہو

مگر خیر کا تجربہ آخر کا ہے یہ دوستو
 گر خدا پاپے تو پہلے عاشق اور ارادہ

مشکل الفاظ کے معانی: بدعت: ہر کام جسے نبی نے نہ کیا اور نہ اسے دین کا حکم تھا، سرشار: مست، سراپا: سرست
 برآمد، انوار: نورانی شے، سرگشت: ہر قسم میں گئے ہوئے، نفس: مائل، رفتار: چلا، گفتار: بات کرنا،
 معصیت: گناہ، پیادہ: پیادہ، مشعل: آتش، آشنائی: بار، سنت کے معنی: اعیان، اللہ کے پیارے، عیاں: علم
 بردار، ذوالنور: اللہ تعالیٰ کی بدعت، ذوالنار: اللہ تعالیٰ، عاشق اور ارادہ والے۔

معیارِ عشقِ سنت کی تابعداری اور بدعت سے بیزاری ہے

عشق کا اے دوستو! ہم سب کا یہ معیار ہو

طبیعی سنت ہو اور بدعت سے بھی بزار ہو

اجتنابِ سنتِ نبوی سے ولی سرشار ہو

اور تقویٰ سے سراپاِ حاشِ انوار ہو

عشقِ سنت کی غامت ہر نفس سے ہو عیاں

قربانِ وہ رفقا ہو، رفقا ہو، گروہ ہو

اس دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اللہ و رسولی سے عشق و محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنے دعوے پر مختلف قسم کی دلیلیں بھی اپنے ذہن میں تیار کیے ہوئے ہے لیکن کیا واقعی معنی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دلیلیں معتبر اور مستند ہیں یا نہیں؟ اور کس کی دلیل از روئے قرآن و حدیث درست ہے اور کس کی غلط ہے؟ آئیے اس سلسلے میں ہم قرآن و حدیث کی طرف نظر ڈالیں۔

قرآن کریم میں اس سلسلے میں ایک بنیادی آیت کریمہ موجود ہے جس سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ محبت کے دعوے میں کون سچا ہے اور کون بھٹکا ہے اور وہ آیت کریمہ یہ ہے:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۶ ﴾

(سورۃ آل عمران، آیت ۱۶)

ترجمہ: آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم (بزمِ خود) خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو اور محبت رکھنے کی وجہ سے یہ بھی چاہتے ہو کہ (خدا تعالیٰ) بھی تم سے محبت کرے تو تم لوگ اس مقصد کے حاصل کرنے کے طریقوں میں میری اتباع کرو کیونکہ میں خاص اسی تعلیم کے لیے مبعوث ہوا ہوں جب ایسا کرو گے (خدا تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے) کیونکہ میں اس معافی کا طریقہ بھی تعلیم کرتا ہوں، اس پر عمل کرنے سے لامحالہ سب وعدہ گناہ و معاف ہو جائیں گے، مثلاً گناہوں سے توبہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق جو فوت کئے ہیں ان کو پورا کرنا، حقوقِ العباد کا ادا کر لینا یا معاف کر لینا (اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑی عنایات فرمانے والے ہیں۔

محبت ایک غلطی چیز ہے، کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں اور تم ہے یا نہ یاد وہ ہے اس کا کوئی پیمانہ بجز اس کے نہیں کہ حالات اور معاملات سے اندازہ کیا جائے اور محبت کے کچھ آثار اور علامات ہوتی ہیں ان سے پہچانا جائے، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعویدار اور محبوبیت کے متحمس تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان آیات میں اپنی محبت کا معیار

کشف والہام سے متعلق مکتوب شیخ الاسلام مدنی رحمہ اللہ

ایمان تک دیکھئے اچھے خواب، درود، کیفیات اور کشف والہام کا سامنا ہے تو ان کے متعلق شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا ایک مکتوب ملاحظہ فرمائیں جس سے اجازت و شریعت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔

”جو احوال جناب نے تحریر فرمائے ہیں اطمینان بخش اور امید افزا ہیں (استحداد، نفق، انکرامت، خواب، انوار یا الہامات وغیرہ صرف دل پر جانے کے لیے سادک کو چٹیں کئے پاتے ہیں جیسے بچے کو بھانسنے کے لیے کھٹکنا دے دیا جاتا ہے۔ اگر پر کا مثال تلک خیالات تو یہی بھلا اطلاق الطریقہ وہ سب خیالات ہیں جن سے سلوک کے بچہ سادکی تربیت کی جاتی ہے، مشہور ہے۔ نہایت اور ذکر یہ نہ لایا، و جمع سنت اور شریعت پر قیام کبھی امور۔ جن جن کے ہم مکلف ہیں اور جن پر اشتغال سے عمل ہوا ہو، وہ بات احسان کا حاصل نہ، انہیں ایسی ہی ہے۔ خوف خداوندی اور جہاد و فوج و ایمان کے اعمال کی نظر نیاں ہیں۔ بکا اور تر یہ کا قلم چشتیہ نسبت کا ظہور ہے۔

اللہم زد فرد“ (مکتوب، سرمد، ۱۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱

سنت رکھنے والوں کے لیے ایک فونگی اور بے مثال کتاب ہے کہ جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو بڑی خوبی کے ساتھ جمع فرما دیا گیا ہے اور ایک عاشقِ رسول کے لیے مرتے دم تک کے شب و روز کے ہر قول و فعل میں کوئی نہ کوئی سنت اس کتاب میں لکھ دی گئی ہے اس لیے ہر دین دار دامن رکھنے والے آدمی کو یہ کتاب اپنے پاس رکھ کر کچھ نہ کچھ حصہ کار و روزانہ مطالعہ کر لینا چاہیے تاکہ ہمارا ہر قول و فعل سنت کے سانچے میں داخل جائے کہ اس سے بڑی بزرگی اور ولایت کچھ نہیں ہے۔ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے غرض کے ہر معاملے میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اتباع خوش نظر ہو یہاں تک کے چلنے بھرنے میں بھی اس لیے حضرت والا سے فرمایا رفتار ہو یا گفتار ہو یا کردار ہو ہر ایک میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اتباع کیا جا رہا ہو۔

سنت کے مطابق گفتار و رفتار کیسی ہوا کرتی ہے؟

اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آوے کہ کیا چلنے پھرنے کے سلسلے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے ہماری زندگی کا کوئی چھوٹا بڑا معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں شریعت و سنت سے روشنی موجود نہ ہو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال و خصائل میں اس طرح کی آپ کی تمام باتوں کا تذکرہ موجود ہے اور قرآن کریم میں بھی عباد الرحمن (رحمن کے خاص مقبول بندوں) کی صفات ذکر کرتے ہوئے ان کی چال کا تذکرہ کیا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَعِبَادُ اللَّهِ الَّذِينَ فِيهَا لَافِيَةٌ فَالِقَ الْفَجْرِ يُسَلِّمُونَ﴾

سورہ الفجر: ۱۰

ترجمہ: کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں مطلب یہ کہ ان کے مزاج میں تواضع ہے تمام امور میں اور اسی کا اثر چلنے میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔

لفظ ہون کا مفہوم اس جگہ سکینیت و وقار اور تواضع ہے کہ اگر گزرتے چلتے قدم ٹکھراتا انداز سے نہ رکھے بہت آہستہ چلنا مراد نہیں کیونکہ وہ بجا ضرورت ہو تو خلاف سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی جو عفت و شاکل نبویہ میں منقول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا چلنا بہت آہستہ نہیں بلکہ کسی قدر تیزی کے ساتھ تھا۔ حدیث میں ہے کائنما الارض تطوى له یعنی آپ ایسا چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے لیے سنبھتی ہے (ابن کثیر) اسی لیے سلف صالحین نے جنگل مریضوں کی طرح آہستہ چلنے کو علامتِ تکبر و تعصب ہونے کے سبب مکروہ قرار دیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ چل رہا ہے پوچھا کیا تم بیمار ہو۔ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے اس پر رو اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت کے ساتھ چلا کرو۔ (ابن کثیر)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت بممشون علی الارض ہونا کی تفسیر میں فرمایا مومنین

تفصیل کے تمام اعضا و جوارح آئندہ کان رہا تھ پاؤں سب اللہ کے سامنے ڈالیں عاجز ہوتے ہیں اور اٹھ ان کو دیکھ کر معذور عاجز سمجھتا ہے حالانکہ نہ وہ بیمار ہیں نہ معذور بلکہ تندرست قوی ہیں مگر ان پر حق تعالیٰ کا خوف ایسا طاری ہے جو دوسروں پر نہیں ہے۔ ان کو دنیا کے اندھوں سے آخرت کی فکر نے روکا ہوا ہے اور جو شخص اللہ پر بھروسہ نہیں کرے اور اسکی ساری فکر دنیا ہی کے کاموں میں لگی رہتی ہے تو وہ ہمیشہ حسرت ہی حسرت میں رہتا ہے (کہ نہ پاسداری ملتی نہیں اور آخرت میں اس نے حصہ نہیں لیا) اور جس شخص نے اللہ کی نعمت صرف کھانے پینے کی ہی چیزوں کو سمجھا ہے اور اعلیٰ اخلاق کی طرف دھیان نہیں دیا اس کا علم بہت قہور ہے اور عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ (ابن ماجہ رحمہ)

اس سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا بھی ایک خاص انداز تھا مہاشق رسول کو پاسبے کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے اور آپ کی گفتار کا انداز بھی حدیث کی کتابوں میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہ گفتگو فرماتے تھے تو بڑی واضح اور صاف گفتگو ہوتی تھی اور مخاطب کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو کے گفتگو فرماتے تھے۔

معلم لوگوں کی طرح نہیں کہ بات بات کاٹ کر جلد بازی میں گفتگو کرتے ہیں اور الفاظ کو صحیح طرح نہ ادا کرتے اور نہ مخاطب کو سنانے کی پروا دہ کرتے ہیں بلکہ ان کی طرف پورے طور پر متوجہ ہونے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں یہاں تک کہ سننے والا پوری طرح نہ سننے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے، حضور علیہ (الصلوٰۃ والسلام) زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے:

«وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَالَ الْمُضْطَرَّ»

الْمُضْطَرَّ الْمَحْضَرُّ لِمَنْ يَدْفَعُ إِلَيْهِ كَيْفَ كَرِهَ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ضرورت کے خواہ مخواہ نہیں دُعا میں مشغول نہ ہوتے تھے بلکہ دیر تک خاموش رہا کرتے تھے۔

اور ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ اس طرح صاف صاف واضح گفتگو فرماتے تھے کہ پاس بیٹھنے والا آسانی کے ساتھ من کر اس کو یاد کر سکے اسی طرح آپ کی گفتگو میں فحش اور بے حیائی والے جملے اور گالی گلوچی کا کلام شامل نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز پر وقار اور الفاظ انتہائی شستہ اور شائستہ اور با مقصد اور واضح ہوتے تھے اگر کوئی بری بات کہہ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش اسلوبی سے عمدہ جواب دیتے تھے اور ہر ایک کے ساتھ بڑی خندہ پیشانی سے مسکرا کر پیش آتے تھے خواہ دوست ہو یا دشمن یہی وجہ ہے کہ آپ سے ملنے والا ہر شخص یہ محسوس کرتا تھا کہ جیسا کہ مجھ ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت ہے باقی آپ کی

صفاتِ شامی کی کتاب میں موجود ہیں۔ غرض یہ کہ کوئی ایسی فی ثوابی اور کرل ایہ نہیں ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی میں موجود نہ ہو۔

آؤ! آج ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقیں

میرے بھائی! اس مقام پر بڑے دکھ اور درد سے یہ بات کہنی چاہتی ہے کہ آج مشقِ محبت کے دعوے بھی برطرف ہو رہے ہیں اور مشغولیت میں کامیابی کی تقریریں بھی خوب کی جا رہی ہیں لیکن جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری تعلیمی اور اخلاقی زندگیوں میں کتنی مشقیں زخم زد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے طریقے ہماری تعلیمی زندگی میں موجود ہیں تو یہ دھت سے کہہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم نے کتابوں میں لکھنے اور تقریروں میں بیان کرنے کے لیے تو باقی رکھا مگر اپنی زندگیوں سے نکال دی۔ چنانچہ اس مقام پر احقر ذرا تفصیل سے غرض کرنا چاہتا ہے کہ ہم دین کے قریب سے جو کچھ بھی کریں گے اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں:

۱۔ تو او دین کے حکموں میں سے کوئی قسم فرض و واجب و سنت و مستحب ہوگا

۲۔ بحرِ حرامِ مکروہ اور ناجائز ہوگا

یاد تیر اور جب ایسا سہا ہے اور جائز کام ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین کا کوئی علم تو نہیں ہے لیکن خلافِ سنت اور منوع و حرام بھی نہیں ہے بلکہ ایک سہارا ہے کہ معاملہ ہے کیونکہ سنت کے خلاف ہونا الگ چیز ہے اور سنت کے مطابق نہ ہونا الگ چیز ہے جیسے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے زندگی کی شرحِ تقریرِ زندگی ج ۱، صفحہ ۳۶ پر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ کئی نے حضرت کو کف والا کرتہ پہننے دئے دیکھا تو حضرت کو دیکھا کہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اس حرکت سے کیا کرتا ہے اسے بڑے دلی سحر خلاف سنت لباس پہننے ہیں کیونکہ آپ کف والا کرتہ پہنتے ہوئے ہیں جس پر حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے جواب لکھا کہ "اس سے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کچھ لوگ میری حرکات و سکنات پر نظر رکھنے والے ہیں تاکہ اگر مجھ سے کوئی نامناسب بات سرزد ہو تو مجھے اطلاع کر سکیں لیکن پھر اس میں یہ بات بھی غلطی ہے خلاف سنت ہونا الگ چیز ہے اور مطابق سنت نہ ہونا الگ چیز ہے اگرچہ وہ خلاف سنت نہ ہو، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سنت کے مطابق تو نہیں ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعمال نہیں فرمایا لیکن وہ چیزیں خلاف سنت بھی نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہو یا ان کے مقابلہ میں دوسری چیز کی ترقیب دی ہو اور کوئی اس کے خلاف کرے بلکہ ان کو صراحۃً ناجائز نہ کہ چھوڑ دیا جس کا فی ہا ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں اس اعتبار سے جو سہارا جائز چیزوں پر عمل کرنا ہو تو کوئی وہ سنت کا متبع نہ ہو لیکن وہ سنت کے خلاف کرنے والا بھی نہیں ہے جیسے کہ جس نے مثال پیش فرمائی ہے کہ مثلاً کھلی کا استعمال سنت نہیں ہے اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کھلی چلانا یا کھلی کا چٹکھا استعمال کرنا خلاف سنت ہے تو یہ بات

کی سنی اللہ دینے و علم کو دینے کو جس اور نہ خواہے وہ سب اہل حق کے لئے ہے۔ اور ان کو ہر کے نقیب پر اللہ ہوتی ہیں الیہ الامانہ کیا یہ ان کے اہل اور ائمہ کی طرف سے خلاف دینی نہیں ہے۔ خواہے کہ ان سب باتوں میں بھی جواب ہوگا کہ وہی حضرت ابن ابی حنیفہ میں امر ہے کہ ان کو جنت کے جانے والے تھے تو ان میں سے کسی خاص سنی پر کوئی عداوت نہ تھی۔ تو ان لوگوں نے اسے کیوں نہ کیا؟

میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ان خود ہمارے دیوبندی حضرات میں نظرات کے ساتھ یہ رواج ہو گیا ہے کہ جیسے ہی کسی کے انتقاد کی خبر ملے میں تو انہی کے اہل حق میں شریف یا سب کو روک دینے کے لئے لکھتے ہو جاتے ہیں جبکہ غیر ائمہ ان میں سے کسی بھی زمانے میں کوئی شخص کوئی ضعیف سے ضعیف مرے ہیں بھی بدولت نہ کسی کا اصل ذمہ نہیں کر سکتا جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ ان لوگوں نے انتہائی اہل حق میں کیا ہے اسی طرح تو کوئی قلمی مرد نے اپنی دوا میں یہ بات لکھی ہے کہ مجھے خواب پہنچنے کے لئے ایک نین نہ ہوں کہ میرے سے میں ہوں تو اس کو جانیں وہ بدعات تو ہم کو اس میں سے کسی کا انکاب نہ کیا ہے۔ اس طرح حضرت سے یہ کہنے میں آتا ہے کہ مؤمنان پر عنوان مختلف کاموں کے لیے دیے گئے ہیں کہ میں نے شریف کا انتہائی اہل حق میں رواج کیا کرتا ہے جس کے نتیجے میں اہل حق کے ہمارے مرے مرے ایک ان کا انکاب ہے کہ وہ دین میں سے صرف نظر کر لیا تھا اور کہ امت کا نہ ہو بلکہ جنک ہو اور اللہ کے انکابات کی پروا نہ رہتا ہے۔ ان بات کے نتیجے میں امت کو سخت نقصان پہنچا اور یہ بیانیوں اور شکوکات جن کی توں تو مرے مرے ایک ان کا انکاب ہے کہ وہ دین میں سے صرف نظر کر لیا تھا اور مقصد سے یہ بھی جاتی ہے وہ اس میں کارآمد اور نہ ہے بلکہ نتیجہ نافی ہے۔ راجہ دیکھو کہ حدیث پاک میں ہر امت کے ساتھ یہ نقصان وارد ہوا ہے۔

لیکن میرے دوست دیوبندی برائی میں کوئی ایک مثال تو بنا کر خیر القرآن کے زمانے میں کسی ایک مسئلے میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب و غلام سے یہ بات لائی تھی کہ سب سچے نبیوں میں میں ہوں جیسے ایسا اہم کام و پیش ہے اس کے لیے لیکن شریف کا حق دیکھو۔ اور اس کے علاوہ ان وقت وہ بے شمار چیزیں جو اسے عوام و خواص نے ایجاد کر دی ہیں جن کو مجھ و زمانہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور اللہ مرقدہ نے اپنی اصلاحات کے تحت میں ان غریبوں سے ایجاد فرمایا کہ میرے انتقاد کی خبریں کہ ہر امت عوام و خواص میں سے کسی کا انکاب نہ کرنا پھر وہ فیروز۔

ختم نبیین شریف کی شرعی حیثیت

مسئلہ دیوبندی بعض مسابہ میں خلیفہ شریف کے انتہائی ختم نے ایسا انتہائی رواج کی صورت اختیار کر لیا ہے۔ صورت اس کی یہ کہانی ہے کہ یہ خطبہ میں منافی طور پر کسی کی ممانعت ہو جائے یا نہ ہو یا کسی جگہ سے

کسی عارضہ کی ادا کی گئی آجائے تو مسجد میں کسی نماز کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ بعد نماز تینوں شریف کا نعم دوہا۔
 اعلیٰ جگہ یہ اعلان ہائیک دور پر لکھو ہے جو اب دور نماز کے بعد منسلک اجتماعی صورتیں پر ہوتے ہیں۔ آخر میں ارم
 صاحب کوئی اور بات ہی دہا کرتے ہیں۔ اس کے احترام و احترام نے یہ صورت اختیار کر لی ہے کہ اگر اسے رد کیا جائے
 تو اس کے ادا کرنے سے پہلے اٹھو اٹھو کیا جاتا ہے۔ اگر مسجد کی انتظامیہ اسے رد کرے تو انتظامیہ کو بھگوانے کے لیے مہربان
 کو اس کے خلاف انسان ہوتا ہے۔ آخر نتیجہ جاری کرنے کے لیے انتظامیہ کے خلاف مہربان سے انتہائی عوار
 د پھٹنے مرنے جاتے ہیں حتیٰ کہ اگر انتظامیہ اس کے بعد بھی نہیں شریف کا شرف دے دی نہیں کرتی تو مختلف بھانوں سے
 اس کی کڑی کو بدھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسے اور حادی کوئی بڑی مشورہ پھر پیش یہ ہوتی ہے کہ قطعاً نہیں شریف کی یہ
 اجتماعی بدعت ختم ہو اور جو دل رہے۔ اس میں حادۃ کر سنا بدھ بھی جاتے ہوئے سے ٹکس دکتے۔

جہاں تک قرآن کریم و یسین شریف کی عزت ہے۔ بعد مرحوم و ایصال ثواب کی پکارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس
 بارے میں قطعاً بات یہ ہے کہ مذکورہ بالا التزام کے بغیر انفرادی طور پر بغیر دہا کے عزت کرنے والے اپنے طور
 پر عزت کا اجر و ثواب مرحوم کو بخشے۔ اسے قرآن کے جو نازل کوئی اعتراض نہیں۔ مگر حادی آخر نتیجہ شریف کی جو
 صورت وچ بیان کی گئی ہے شریعت مسند و میں قطعاً اس کی کوئی اصل نہیں اور یہ بدعت مسند قیود ہے اس کا ترک
 لازم ہے اور اس کے والے سے انتہائی و غفلت از حق سے متنبہ کرنے والی بات ہے۔

بدعتی ایچ و بدعت سے دور رکھو گے کرتا ہے

(۱)..... و دہا کی بات ہے کہ دین خود بخود قائم تھا۔ بدعت کے اضافے سے وہ اس کی شکل کر رہا ہے۔

(۲)..... بدعت مسند اس بات کا دعویٰ ہے کہ خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کی اور
 دین کی یہ بات (بدعت) نہیں پہنچائی تھی وہ اب دین میں شامل کر رہا ہے۔

حضرت امام، لک و صمد اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی بدعت کو اپنا کرے اور اسے نیکی سمجھے وہ اس
 بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی (اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
 بیعت ہے)۔ یہ کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آج میرے مکمل کرنا اعتبار سے ہے خبر را دین جس جو بات اس زمانہ
 میں دین نہیں تھی وہ ان بھی دین نہیں ہو سکتی۔

حضرت شامی رحمہ اللہ صاحب محدثہ دینی قدس سرہ نے اپنی کتاب "ایض اللہ لہا" کے اندر یہ بات لکھی
 ہے کہ اسلام میں ہر بات کو اس لیے سخت ضرورت اور پاک و تحریر دین کا راستہ ہے۔ پہلی باتوں میں یہی ہوتا ہے کہ
 انہما نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کی تعلیمات پر اپنی طرف سے اضافے کر لیے اور اسے والی عمل اندھے
 نورانی رہا۔ یہاں تک کہ یہ پتہ نہ ہو کہ میں دین کیا تھا اور میں اس کے اضافے کیا ہیں۔ آخر جب دین کے دین میں کیا

سلف صالحین کا بدعت سے سخت نفرت کا نمونہ

حضرت اہن وضاع رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مدینہ منورہ کا مؤذن امام مالک رحمہ اللہ کے زمانہ میں صبح صادق کے وقت لوگوں کو آواز دیا کرتا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو بلا کر روک دیا کہ تو یہ کیا حرکت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا لوگوں کو صبح صادق کی خبر کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہوں تاکہ لوگ اٹھ جائیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تو ایسا نہ کر، ہمارے اس شہر میں ایسی بات ایجاد نہ کرو جس میں نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک شہر میں دس سال قیام فرمایا اور حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے بھی (یہاں قیام فرمایا ہے) انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اس لیے تو بھی ایسی چیز ایجاد نہ کرو جو آج تک یہاں نہیں کی گئی تو مؤذن رک گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد صبح صادق کے وقت منارے پر کھٹکانا شروع کر دیا۔ امام مالک نے فرمایا کیا تم کوئی چیز ایجاد کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ (پھر یہی حرکت کیوں شروع کر دی؟) اس نے جواب دیا آپ نے تمہیں (یعنی اذان کے بعد لوگوں کو نماز کے لیے پکارنا) سے منع فرمایا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تمہیں یہ کام بھی مت کرو۔ اذان کے بعد لوگوں کے دروازے کھٹکانا شروع کر دیے۔ امام مالک نے اس کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور روک دیا کہ پھر تم نے یہ کیا کرنا شروع کر دیا؟ تو اس نے کہا میں نہ خوب کرتا ہوں نہ کھٹکاتا ہوں اور آپ نے مجھے اس سے منع فرمایا تھا اب تو میں لوگوں کو صبح صادق کی اطلاع دینے کے لیے دروازے کھٹکاتا ہوں۔ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور رشا فرمایا کہ جو چیز اس شہر میں نہیں چلتی تو اسے یہاں جاری مت کرو۔

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

امام مالک کا اس شدت سے بار بار اس مؤذن کو منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مبتدع اور بدعتی دونوں پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت فرمائی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحببت أبي حمزة أو أبا عبد الله

فعلیه لعنة الله، الجنکة و النامہ الخمیس

(مسألة) في المصنفين: ما هو الفرق بين المصنفين؟

ہر منصف اور عادل کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد مشعل راہ ہے
 خود فرمائیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے:

وَأَمَّا دَعَا ابْنِ رَجُلٍ أُعْطِيَ إِلَى حَبِيبِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ فَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قَالَ
عَمْرُو بْنُ أَبِي النَّضْرِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَسُولُ اللَّهِ وَابْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَلَى الْآلُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ كَمُلَ حَالُهُ

سید محمد اسحاق علی

خلافہ نہیں کرنا۔ آپ کے پاس بیٹھے وہاں دو جہالت نئی نئی چیزوں کے ایجاد کے لیے ہیں دو سب راہی اور
 ذہانت یہاں بھی موجود ہیں۔ پھر بھی ان مقامات پر دور و اثریہ کے انسانے کو کوئی بھی فائل نہیں۔ حضرت منشی
 اتقی حنفی صاحب دامت برکاتہم نے اس واقعہ اور نزہت کی میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ
 عنہ نے ان لوگوں کو جو اچھے بیٹے کر بیٹہ تیار کرتے اور ان کے ہاتھ پر حضرت محمد سے باہر یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ یہ
 نئی برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے یہ سب نہیں دیکھا۔ (ابن ماجہ، ص ۱۰۰)

مصل اور جامع دین ہوتے ہوئے نئی چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟

اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نئی چیزیں خواہ ہم ان کو بدعت نہ کہیں اور فی نفسہ جائز ہی ہوں لیکن
 ہمیں ان کو اختیار کرنے کے بجائے سنت و اختیار کو چاہیے۔ اس کی روشنی اور نور جہاد، مالک ہے۔ اس کی خوشبو
 اور صحت بالکل نئی ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بہت سے معاملات اور کام ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم نے کوئی سوہو اور نمونہ نہیں دیا ہے ہم ان میں اپنی رائے کے مطابق جو سب سمجھتے ہیں اختیار کر سکتے
 ہیں تو یہ بات قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے کیونکہ جو نئے ان چیزوں کے جوئی ایجاد ہیں باقی نور بھی معاملے میں ایسا
 ہوتا ہے جس میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی روشنی نہیں دی ہو ورنہ یہ بدعتیں اسلام کے حکم اور حکم ہونے
 کے خلاف ہو گا۔ اس حرف و دینی چیز میں کہ جو بدعت کے ایجاد ہیں ان کے معاملے میں ہاں واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کا اگرچہ کوئی عمل موجود نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بالفاظ ان میں بھی کوئی نہ کوئی حضور کا نمونہ اور اسوہ موجود ہے۔
 لہذا اے میری قوم! میری بات کرنا چاہئے تو یہ ہم پر حکم نہیں اور اپنے برابر قول و فعل کو سنت کے سانچے میں
 فحاشائی نظر کریں۔ یہاں تک کہ زبان سے جو بولیں وجود نہیں یا ہمیں یا حالات مختلف ہیں سے کسی بھی حال میں
 جو بھی کام بطور عبادت کے کریں تو یہ ضرور دیکھیں کہ اس کام کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم السلام کے
 زمانے میں کسی طرح نہیں حال کے ساتھ اور کیفیت کے ساتھ انجام دیا گیا ہے۔ اس سے ہاں برابر بھی نہ دیکھیں
 نہ بدعات ہیں۔ ان شاء اللہ اگر ہم پورے پورے سنت پر ہیں اور اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کریں تو اس
 صورت میں اللہ تعالیٰ کا قرب بدویرا ہم اور اہل حاصل ہو گا اور مسکنت و آسانی منزل ہاتھ آ جائے گی۔ جیسا کہ
 ہمارے حضرت والا کا شعر ہے۔

نقل قدم فی حوزہ کے ہیں جنت کے راستے

اللہ سے ملانے میں منہ کے راستے

میں ہم اپنے اور اپنی فکر سوار کر لیں کہ جیسے ہی ہمیں کہیں سے کوئی بات معلوم ہو یا کسی کا ہوا کوئی عمل
 سامنے آئے اور اس کا کیماسی چھو یا جو افادہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے مگر ہمارے دل میں ایک ہی فکر لگی ہوئی

مرقدہ کی کتابیں اور موقوفات و ملفوظات اور کتب و رسائل کے پھیلانے کا خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جہاں بدعات کا شائبہ بھی نظر آتا تو فوراً اس پر دھمک دیا کہ بدعت اور سنت کو الگ الگ کر دو۔ پانی کا پانی کر دیا۔ جن کے مسلک و مشرب کی بنیادناعتناج سنت پر ہے۔ اور جن سلسلے کی خانقاہیں جہاں تک احتراقی نظر ہے اس طرز پر قائم ہیں وہ حقیقتاً اصلاح و تزکیہ نفس کا کام انجام دے رہی ہیں۔ یہاں کسی کی تعظیم اور نفی مقصود نہیں بلکہ احتراق و جس سلسلے سے واسطہ پڑا ہے اس کا صحیح حال اپنے علم کے مطابق بیان کر کے لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا مقصود ہے۔ ان شاء اللہ کسی موقع پر ان باتوں کو ایک مستقل رسالہ کی شکل میں لکھا جائے گا تاکہ امت میں پکڑی ہوئی غیر مسلمون چیزیں مسنون چیزوں سے جدا ہو جائیں۔ وَاللّٰهُ الْمُنْعِمُ وَهُوَ الْمُتَوَفِّي الْقَضَايَا۔

امام، نگہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ یُضْلَخُ اَحْوَ هَذِهِ الْاُمَمَةِ الْاَجْمَعُ حَتَّى يَبْهَ اَوْ لَهَا۔ کہ اس امت کا ختم جس چیزوں سے درست ہو گا جن چیزوں سے اس کا اول صحیح ہوا ہے یعنی قرآن سنت کی اتباع اور دین صحیح کی پیروی کرنے سے اس کے علاوہ کوئی اور حق ہی نہیں ہے۔ ایسا دیکھ کر ہی جانے اور ان پر عمل کیا جائے مگر جو امت میں بگاڑ آچکا ہے وہ نہیں سدھر سکتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا قُلُوبَكُمْ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾

”خداوند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان لوگوں میں دین پر جتنے والا ایسا ہوگا جیسے آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں لینے والا اس لیے آج صحیح دین یعنی سنت، شریعت پر چلنا انکا ہی دستور ہو چکا ہے کیونکہ اس کے علاوہ طرح طرح کے فتنے اور دین کے کام پر طرح طرح کی نئی چیزیں ایجاد کر رہی ہیں۔

عشق کامل کی علامت کاملہ

عاشق کامل کی ہے ایسی بھی علامت کاملہ

جہاں قہر کرنے کو ہر دم سر بکاف چہرہ ہو

اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی نشانی یہی ہے کہ اپنی سب سے بھاری اور قیمتی چیز جان بھی اگر اللہ کے لیے دینی چڑے تو وہ اس پر تیار ہے تو جتنی نفس کی حرام آرزوئیں اور خواہشات ہوں ان کو قربان کیے بغیر عشق کا دعویٰ ہے بنایا ہے کیونکہ یہ اندرونی میں بھی ہوئی ایک صفت ہے اور برہنہ شے کی کچھ علامات اور نشانیاں ہوا کرتی ہیں جس اسی طرح اس کی بھی یہ نشانی ہے کہ انسان اپنے محبوب کی خاطر سب کچھ لئے کو تیار رہے جیسا کہ یہ علامت حضرات صحابہ کرام میں کامل درجے میں پائی جاتی تھی کہ گھر بیٹا اور خاندانی معاشی اور تجارتی کیسے ہی تھے سناٹے جوئے

مہر اللہ و ربہ العالی نے اس کو کچھ کہہ کر پیش کیا کہ اگرچہ اور فرمایا جلد ہی تو یہ کوئی ساقی مذہب سے۔ اب اسلام کے واسطے کوئی مذہب قبول نہیں۔ اللہ کے سوا ایک اسلام ہی مقبول ورنہ ہے۔ ومن یبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل عندنا اسلام کے سوا اگر کوئی دین ساریت، یہودیت، ہندوویت یا کوئی بھی مذہب اختیار کرے گا اللہ کے یہاں اس کی قبولیت کا کوئی وجہ نہیں ہے۔ دو دین حرم ہوئے جو اسلام کے علاوہ ہو۔ جلد صحابیت سے توبہ کر اور زمانہ توبہ توڑ دے اس نے فوراً توبہ کر دیا۔ یہ اس نے اتنی جلد ہی بدایت کیوں قبول کر لی؟ اللہ میاں نے پہلے ہی اس کا کام بتا دیا تھا اور اسی کے دل کو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ پھر اس نے کہا اب کیا چاہوں؟ فرمایا چاہ لاله الا اللہ 'مخلصد زسول' اللہ اب ہمیں اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا فرض ہے حضرت مثنیٰ علیہ اسلام اور دوسرے پیغمبروں کو پیغمبر ماننا بھی ضروری ہے، دوسرے مذہب پر مبنی کو ماننا فرض ہے، کسی نبی کی توحین حرام اور کفر سے لیکن قبول اسلام نبوت اب خدسحق اللہ علیہ وسلم کی پہلے کی۔ قیامت تک اب ہی کی شریعت ہوگی اور حضور سبطی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی فیض مانے گا وہ کافر اور مردود ہو جائے گا۔ لہذا اس نے فکر پر حاضر کیا اب کیا کروں؟ فرمایا اب گرنا کیا ہے جس ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے اس کی گری ہے جلد کے بیٹھ جانا۔

کھاتے ہیں۔ ان کے لیے بہت سبب ایام بھلے آتے ہیں۔

17. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1025-1028.

97-49

کے قتل کے لیے اس نے عاتق کو ہوا دیا۔

یہ مضمون پوری کتاب میں بکثرت ذکر ہوا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا یہ راستہ طے نہیں ہوتا۔ ساری عمر گزار جانے کے باوجود منزل تک نہ پہنچ سکتے اور محض دو ٹوٹی جتنی ہے راستے کی ہر قسم کی رمتیں اٹھانے کے باوجود منزل تک نہیں آتی اس لیے حضرت اہل مختلف ائمہوں میں اس طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ کو پانا چاہتو تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ پہلے اللہ والوں سے تعلق پیدا کرلو میری اسی مثال دیکھی جائیے کہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور ان سے تعلق پیدا کرنے کے بعد حق تعالیٰ سے تعلق بڑا آسان اور سہل ہو جاتا ہے اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کے ماستوں کی محبت کو بھی مانگا ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي جَنَّتِكَ وَخَيْرَ مَنْ فِي رَحْمَتِكَ وَخَيْرَ عَمَلٍ يُبْتَغَى بِهِ الْوَجْدُ إِلَى خَيْرِكَ

المجلد الثاني - الجزء الثاني - الصفحة ١٢٠

یا اللہ مجھے اپنی محبت اور اپنے عاشقوں کی محبت دے دے اور ایسے شخص کی محبت مولا فرماوے جو مجھے تجھ تک پہنچا دے۔

فیض شش کامل

مری رونا نچوں۔ پہ آسمان روایا زمیں روئی
مری ذلت کا نینک آپ نے ٹھیک بدل ڈالا
بہت مشکل تھا میرے نفس لہار کا پت ہونا
ترقی تمہیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا

رحمت کا ترقی سر پہ مرے آہٹار ہو

جہد میں سر ہو چٹم بھی میں اٹھتا ہو
غالب نے شمس پر بھی شہوت کی مار ہو
میرے لبوں پہ ذکر قرار پار پار ہو
ہم سب کو غیری یاد سے حاصل قرار ہو
ہر اک گناہ سے مجھے یارب قرار ہو
بھتی ہو یا چمن ہو کہ وہ گوشت ہو
اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے
یارب تے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعد
عاصی اگر ہو متقی ترک گناہ سے
یارب فدا ہو تجھ پہ اس آخر کا ہر نفس

مشکل الفاظ کے معانی: چشم: آنکھ۔ شہوت: خواہش۔ قرار: ایک۔ حوار: کانکا۔ لبوں: لب کی شے
یعنی دانت۔ طوار: تکیں۔ طوار: ہار کا۔ عاصیوں: عاصی کی شے یعنی گناہ۔ چمن: پارے۔ کوہ سوار: پہاڑ۔ نثار
آہن۔ شمس: سورج۔ بعد: دور۔ متقی: پرہیز گار۔ گناہ سے بچنے والا۔ ولایت: توفیق کی دہلی۔ نفس: راسخ۔
لیل و نہار: رات دن۔

کہہ بیان قرآن مجید ہے اس سے معصوم ہو کر ان کے مزاج کی وہی صفت ہے اس کے ساتھ وہی میں بھی اللہ کی یاد ہو مولا ناروی و مراد اللہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے

ہر زبان شیخ اور دل جان

ایک جہیں شیخ نے وار اثر

یعنی اس کے ساتھ ہر بھی و درجہ پایے کہ قرآن کی شمس و چاند سے بڑھ کر شیخ میں مشعل ہو جو اس کا اس حالت میں دل نہ لے تو وہ بھی فائدہ سے خالی نہیں و مضرت اور مکر سے کسی نے انکی ہی حالت کی شہادت کی کہ ہر زبان میں سے ذکر کرتے ہیں مگر قلوب میں اس کی لونی ملائے محسوس نہیں کرتے آپ نے فرمایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے تمہارے ایک حصہ یعنی زبان و قلوب کی طاعت میں لایا۔ انہی

ذکر اللہ کے فضائل

ذکر اللہ کے فضائل سب سے بڑا ہے اور یہی ایک نفعی بات ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہم نے ذکر اللہ صبر سے کیا کہ میرا اس وقت کو چاہتا ہوں جس وقت اللہ تعالیٰ نہیں یاد فرماتے ہیں تو کونسا صبر کہہ کر آپ کو چاہیے معلوم ہو کہ ہے فرمایا کہ قرآن کریم کے دھڑکے کے مطابق جب کوئی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے اس لیے سب کو یہ سمجھ لینا آسان ہے کہ جس وقت ہم اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی یاد فرمائیں گے۔

اور حق آیت کے یہ ہیں کہ تم مجھے اجماع امت کے ساتھ یاد کرو تو میں تمہیں ثواب اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا و حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے ذکر اللہ کی تفسیر سے حدیث فرمائی کہ وہی سے یاد فرماتے ہیں کہ قلنا لہ بظنہ لہ یذکرہ ان کل صلوٰۃ و تسبیحہ شیء جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں حصہ لیا وہی شیء جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لیا اور ہر جس کی نوازا اور شیخ مثنیٰ تھی ہو۔

ذکر اللہ کی اصل حقیقت

قریبی نے بحوالہ احکام القرآن اپنی خوب سند ایک حدیث بھی اس مضمون کی نقل کی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی قربت کی یعنی اس کے احکام و جرائم کی اطاعت کی اس نے اللہ کو یاد کیا اور جس کی (نفل) نماز روزہ وغیرہ کم ہوں اور جس نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی اس نے اللہ کو بھلا دیا اور یہ (بظاہر) اس کی نماز روزہ و تسبیح وغیرہ زیادہ ہوں۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص حق تعالیٰ کی طرح اللہ کو یاد کر رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں ہر روز چیزوں کو بھول جاتا ہے اور اس کے ہرے میں اللہ تعالیٰ خود اس سے لیے ہر روز چیزوں کی حفاظت کرتے

یعنی عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں کہ کفر سے اور پیغمبر اور پیغمبروں سے ہے کہ برہنہ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کی دنیا نے جس چیز کو عقل اور عقل مندی کا معیار سمجھ لیا ہے وہ عقل ایک دھوکہ ہے کسی نے من و دولت سمیت اپنے کو عقل مندی قرار دیا کسی نے مشینوں کے کل پرزے بنائے یا دھاپ کو اصل یاد رکھ لیتے کہ ان عقل مندوں کو دیکھ دیا جس عقل سلیم کی بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل نے کہنے کے لئے کہ ہم دھوکے کے ذریعہ مسلمانوں میں لافنی سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہوئے درمیانی مراحل کو خطرناک بنا کر، عام طور سے مشینوں تک اور مشینوں سے برقی اور دھپ کی قوت تک جنہیں سائنس نے پہچانی، عقل کا کام یہ ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھتا کہ جنہیں یہ معلوم ہو کہ اصل کام نہ پائی، سنی، کو یہ بتائے کہ وہ مشین کا کام اس کے ذریعہ کیا ہوئی انہیں کا۔ بلکہ کام اس کا ہے جس نے آگ اور پانی اور برقی قوت جس کے ذریعہ یہ برقی دھپ تھما کر دیا تھا آگ اور پانی کا۔

کار زلف قوت ملک فانی از عاشقان

مصلحت را ترجیح برآہوئے محبت ہست اند

اس کو ایک عامیاد محسوس مثال سے یوں سمجھئے کہ ایک چٹل کار بنے والا جاہل انسان جب کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور یہ دیکھے کہ ریل گاڑی عظیم الشان سواری ایک سرخ جھنڈی کے دکھانے سے رک جاتی ہے، اور سبز کے دکھانے سے چلے لگتی ہے تو اگر وہ یہ کہے کہ یہ سرخ اور سبز جھنڈی بڑے پاور اور طاقت کی مالک ہے کہ اتنی طاقت والے انجن کو روک دیتی اور چلا دیتی ہے تو علم و عقل والے اس کو اجتناب نہیں گئے اور بتلائیں گے کہ طاقت ان جھنڈیوں میں نہیں بلکہ اس شخص کے پاس ہے جو انجن میں بیٹھا ہوا ان جھنڈیوں کو کچھ کر دے گا چوڑے کا کام کرنا ہے لیکن جس کی عقل دیکھ اس سے زیادہ دے دے کہے گا کہ انجن دارانچور کا پاور یا طاقت کا مالک سمجھنا بھی غلطی ہے، کیونکہ درحقیقت اس کی طاقت کو اس میں کوئی دخل نہیں، وہ ایک تہ اور پورہ کہ اس طاقت کو انجن کے کل پرزوں کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن ایک غلام سوار یا سائیکس دانہ اس کو بھی یہ کہہ کر پیچہ قوت دے گا کہ یہ اس کل پرزوں میں کیا رکھا ہے، اصل طاقت اس بھاپ اور اسٹیم کی ہے، جو انجن کے اندر آگ اور پانی کے ذریعہ پیدا کی گئی ہے، لیکن حکمت و فلسفہ یہاں آکر ٹھک جاتا ہے۔

انبیاء و عظیم اسلام فرماتے ہیں کہ علم ایسی طرح جھنڈیوں کو یاد رکھتا ہے کہ انجن کے کل پرزوں کی طاقت اور پورے گاڑی کا سمجھنا اس جاہل کی غلطی تھی، اسی طرح بھاپ اور اسٹیم کو طاقت کا ایک سمجھ لینا بھی تیری فلسفیانہ غلطی ہے ایک قدم اور آگے بڑھتا کہ تجھے سمجھ بھی ہوئی تو اس کا سراپا تو آئے اور ملتا ہے سہاگن کی آخری تڑکی تک تیری رسائی ہو جائے کہ دراصل ان سواری طاقتوں اور پاوروں کا مالک وہ ہے جس نے آگ اور پانی پیدا کیے، اور یہ اسٹیم

نہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنتے نہیں ہے کہ جیسے اپنی قرپ پیدا فرماتے ہیں اور پھر پھرنے کی آواز سنیں اور
بہدوں سے گزرنے کے بعد اپنے قرب کی دولت معا فرمادیتے ہیں اس لیے میں سے تار و کوس و ناشی و خوی
سنا ہوں اور سہارک ہوتا ہوں اور یہ عرض کرتے ہوں کہ وہ اپنی اس دولت سے کبھی بھی رخصت نہیں ہوں بلکہ مطلب
جو ہے پر خوشی منائیں تو کبھی وہ صبر نے یا بھی خوب فرمایا۔

ہر قسم دل سے دھمت ہو گئی

بہ تو قبا اب نہ غفلت ہو گئی

نہیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو پانے کی طلب آہا، مطلب کے سننے کی نشانی ہے اور یہی امر بر وقت گئے
وہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے اور خدا سے ہر وقت کہتے ہیں کہ میں اپنی پوری قوت کا استعمال فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
کی طرف صرف چلے ہی نہیں بلکہ فراموشی کر کے میں بھی خوب اور کمزور بن چکا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک
میں اللہ تعالیٰ کا ترجمہ ہے "فطروا الی اللہ ہی لکم منہ مدخر" یعنی روز و اللہ کی طرف حضرت میں جیسا
یعنی اللہ سے فرمایا کہ یہ ہے کہ اپنے تماموں سے جو اللہ کی طرف توبہ کے اور یہ اور کمزورانی اور جلیلہ بندہ ہی
و کہم اللہ نے فرمایا کہ تم میں و تہذیبان معاشی کی طرف دھوکہ دینے والے ہیں اور بیکارے والے ہیں قرآن سے
بھاگ کر اللہ کی طرف چلاؤ تو تمہیں ان کے شر سے بچا دیں گے۔ ﴿سورۃ النور﴾ ﴿آیت ۲۴﴾

تو کہتے ہیں کہ مجھوں سے دور بھاگ گئے

بہ بندہ اپنی پوری قوت و دست و پاؤں کے استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور نکرہاں سے بھاگتا ہے تو پھر
اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیچے کے لیے راستہ فراہم کر دیتے ہیں لیکن وہ اپنی طرف سے پوری قوت و دست
و کھانوں کے پھوٹے اور کمزوری سے بچنے میں خرچ کرتی جوتے جیسا کہ حضرت چو علیہ السلام کو جب
زینچ نے غلامی کے لیے دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف زبانی نکرہ پر اکتفا نہیں کیا
بلکہ وہاں سے فرار اختیار کیا اور اس جگہ ہی کو چھوڑ دیا جیسا کہ قرآن پاک میں ہے:

﴿سورۃ النور﴾ ﴿آیت ۲۴﴾

ترجمہ: جب اس عورت نے مجھ کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر چلائے اور وہاں کو بچنے
کے لیے ان کے پیچھے چلی اور وہ دونوں آگے چلے اور وہی طرف دوزخ (اور) نے میں سے جو کو بچا دیا (اور)
اس عورت نے ان کا کرتہ پیچھے سے چاڑھا لٹکتی اس نے کرتہ پکڑ کر تعجب کیا اور چو علیہ السلام اس کی طرف
اور اسے تو کرتہ پہنے گیا مگر یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل گئے اور عورت بھی نہ چھٹی تو دونوں دھڑکے

گھرت کے شوگر و دروازے کے پاس آئے ایسا کہ ان کے دل میں

چنانچہ ان آیت کے تحت حضرت مطلق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیت فاستغاثوا بالاب سے اس کو یہ معلوم ہو کہ کسی جگہ ٹھکانے میں جو پانے کا ٹھکانہ ہو اس جگہ ہی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں کہ یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگ کر اس کا ثبوت دیا۔

اور اس مسئلہ پر معلوم ہو کہ احکام الہیہ کی حاکمیت میں انسان پر لازم ہے کہ اپنی منہ و بھر کا کوشش میں کی نہ کرے خواہ اس کا نتیجہ بظاہر کچھ برآمد نہ ہو تا نظر نہ آئے و نہائی جہد حقانی کے باعث میں جس انسان کا کام اپنی محنت اور مشق و کوشش کی راہ میں صرف کر کے اپنی بندگی کا ثبوت دینا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے سے بند ہونے اور بند کی زنجیروں کے مطابق قتل ہونے کے باوجود دروازہ کی طرف دوڑنے میں اپنی پوری قوت و قریح فراہمی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہاد و اعانت کا بھی اکثر مشاہدہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنی کوشش پوری کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا سپاہی کے اسباب بھی مہیا فرمادیتے ہیں۔ مولانا رومی نے اسی مضمون پر ارشاد فرمایا ہے۔

ترجہ رنہ نیست عالم را پدید

خبر یوسف کو الہی جا یہ دید

اسی صورت میں اگر کھڑی کامیابی بھی حاصل نہ ہو تب بندہ کے لیے یہ کافی بھی کامیابی سے کم نہیں۔

کر مرآت را ذاتی شکر مست

ن مروتی نے مراد درست

ایک بزرگ عالم جبل میں تھے جو کے دروازہ اپنی قدرت کے مطابق قفل کرتے اور اپنے پیڑ سے دو جینے اور پھر جھوٹے کے پیار سے بزرگ جبل خانہ کے دروازے کے جاتے وہاں پہنچ کر غور کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اتنی ہی قوت کے آپ کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہمت سے کچھ جہد نہ تھا کہ ان کی کرامت سے جبل کا دروازہ کھل جاتا اور یہ نماز جہد و آری لیتے لیکن اس نے اپنی قدرت سے اس بزرگ کو دو مقام عالی مظاہر کیا۔ جس پر ہزاروں کرتا میں قرآن میں ان کو ان کے اس عمل کی وجہ سے بیش کا رو دروازہ کھلا مگر ان کے باوجود انہوں نے اپنے کام میں ہمت نہیں ہاری، ہر جھوٹو مسلسل بھی کھل جاتی رکھا یہی وہ استقامت ہے جس کو کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ (حافظ القرآن، ج ۱، ص ۱۷۷)

صاحب احکام اس سے یہ اندازہ رکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبیا ہونے کے باوجود جہاد کے مقام پر ٹھہرے نہیں۔ ہمدوم سے دروازے تو بھر میں آئے ہوں سے بچنے کے لیے سختی اختیار کیا اور مضبوطی کی خبر دیتے ہیں اس

ہے وہی شخص نمازوں سے غافل رہے کہ وہ اسباب خدا کے بھی قریب نہ جائے اور عطا کردہ ہمارے عطا کردہ سے دور نہ جائے۔ ہذا جو ایک سی مشق و مشق کی عرصہ محبت میں چلا۔ میں اور اہل فریڈ اور ہاے فریڈ (Gila) Friend Day Friend کے چکر میں چکر پڑی وہ وہ خطرہ کو بہاؤتے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو ان کے کاموں کے چھوڑنے اور ان سے دور رہنے کی نصیحت کی جاتی ہے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھ سے چھوڑنا نہیں ہے حالانکہ حقیت یہ ہے کہ اگر ایسی کوشش اتنی دلی جائے کہ قلب و قلب دونوں سے دور رہ جائے اور مشق کی جگہ سے فراغت کرے تو ضرور اس کمزور سے چھوڑا جائے گا لیکن انہوں نے یہ ہے کہ ایک طرف خدا کے چھوڑنے کی بات دیتی ہے تو دوسری جانب ان سے ان کے بارے سے اہل و عیال اور Cell Phone ملی فون پر باتیں کرنا اور بار بار دہرائی جاتا ہے یہاں تک کہ اپنے فون سے نوید میں کہتا ہے تو اس کو احتیاط دے کر منع فرمادینے لیا۔ ہوتا ہے کہ میں اپنا نمبر بدل چکا ہوں مگر مجھے فون کرنے کی کوشش نہیں کرنا اور میں تم سے الگ ہو چکا ہوں مجھ سے رابطہ محبت نہ ہو۔

غور کرنے کی بات ہے کہ اگر یہ ایمان دلی سے اس بات کا مستحکم تھا کہ میں اس حرام تعلق کو کلی طور پر چھوڑ دوں مگر ہر قیمت پر اس محبت و اللہ کی محبت پر قربان کر دوں تو پھر اسے خاموشی کے ساتھ ان مرام تعلقات کو چھوڑ دے جو یہ کہ نہ اپنے محبوب و محبوبہ کو کسی طرح کی مثبت و منفی اطلاع دینی جائے اور نہ اس بارے میں کسی سے کوئی بات کی جائے بلکہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے اور رابطے کے تمام خبرات اس طرح ختم کر دے جائیں کہ ان کے ختم کرنے کی کسی کو کوئی اطلاع نہ دینی جائے اور اس بارے میں سوچنا اور گفتگو کرنا بھی مکمل خبر پر بند کر دیا جائے جس کی آسان صورت یہ ہے کہ کوئی دوسرا صاحب جو ذرا اچھا فاضل اختیار کر کے اپنے ذہن کو اس میں مشغول کر لیا جائے۔ پھر ایک لمبی مدت کے لیے دولت و تبلیغ کے واسطے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل جائے یا کسی صاحب نسبت اللہ کے وہی کی خدمت میں کسی خفا و غیور میں وقت گزارا جائے یہاں تک کہ اس کے قیام و اقامت سے بالکل ختم اور صاف ہو جائیں۔

بقول ہر دے ایک مشتاق دوست کے یہ ایک آخری چنگاری را کہ سدا صبر کے مجھے ملے گی دینی جتنی ہے کہ اگر اس کو نہ بھجایا جائے تو پھر چند ہی دن کے بعد میں شعلہ بن کر پھیر جاتی ہوں اور تجھے وہی سدا سے تنگ رہا۔ پ لوٹ آتے ہیں اور جانیں کو وہیں لٹکوا کرتی ہے جہاں سے وہ بچنا چاہتے تھے۔ یہی طریقہ ہے جس سے تمہاری سے مکمل خزاں اختیار کر کے جاسکتا ہے اور یہی طریقہ اصحاب عزیمت اہل اللہ کا ہے۔ اس طرح سے خود کو حب نے کیا ہی خوب فرمایا۔

طبیعت کی راہ راہ ہے تو رک
مگر نہ یہ سر سے نڈر جائے گی

کہا ہوں سے پہلے کی کوشش کرے گا کیونکہ معصیت و نافرمانی ہی پر اللہ تعالیٰ کی بارائشی اور غضب و لعنہ نازل ہوتا ہے نافرمانی کی کمی پر واقع نہیں ہوتا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّكَ وَالْحَبِيبَ فَإِنَّ الْعَفْوَ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ﴾

﴿تفسیر: ص ۱۰﴾

کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو کیونکہ نافرمانی ہی سے اللہ تعالیٰ کا عذاب اور ہزار قسم کی برائی برتی ہے۔

مغفرت مولیٰ کے کرم کا صدقہ ہے

اپنے کرم سے مجھے مغفرت کی دے

اور ارشادِ حق میں نہ یہ شمار ہو

بآپ جیسے آدم سے یہ قسم بھی نہیں بعید

رحمتِ بڑی حق تعالیٰ ہے شمار ہو

﴿مغفرت محبت﴾ ﴿جلد دوم﴾ ﴿تفسیر: ص ۱۰﴾

یا ایہذا انک ما دعا علی ورجوتی عفو عن ذنوبی فاعف عني ولا تألني يا ابن آدم لو

لعلقت ذنوبک فقلل المساءة وانه سلفقرنی عفو عن ذنوبک ولا تألني يا ابن آدم انک لو انیسنی

بالحرب الا انی عفو عن ذنوبی ولا تترك ذنوبی فقلل المساءة وانه سلفقرنی عفو عن ذنوبک ولا تألني يا ابن آدم

﴿تفسیر: ص ۱۰﴾

حضور اکرم صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا

کرتا رہے گا اور معافی کی امید رکھتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا جو بھی اور جیسے بھی گناہ تجھ میں ہوں اور میں

اس کی کوئی پروا نہیں کروں گا اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت

طلب کرے تو پھر تجھے بخش دوں گا اور کوئی پروا نہیں کروں گا اور اے انسان اگر تو میرے پاس زمین کے مقد اور بحر

کرگناہ لے کر آئے اور پھر تو مجھ سے اس کی مغفرت چاہنے کے لیے اس حال میں کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو

شریک نہیں فرماتا اور موت ایمان اور توحید کامل پر ہوئی ہو تو میں تجھے اس کے برابر مغفرت عطا کروں گا۔

اس لیے ہمدے کو ہر حالت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور قبولیت کا یقین رکھنا چاہیے

یہی بات شعر میں حضرت والا سکھارہے ہیں کہ کوئی کسی مقام پر بھی پہنچ جائے لیکن اس کی بخشش اللہ تعالیٰ کے حضور کرم

سے ہی ہوگی لہذا مومن کی نظر ہمیشہ اسی پر رہنی چاہیے اعمال کی بنیاد پر بخشش نہیں ہوگی جیسا کہ مختلف روایات میں یہ

مضمون وارد ہوا ہے اور حضرت والا کا ایک شعر اسی مضمون پر ہے۔

گندمی کے دریا

گندمی وہ بھول جمالِ درخشاں و اجم
مری نظر جو درخ آفتاب سے گندمی
یہ کاکات اسے نگ تھی یہ ایں وسعت
کوئی حیات جو اس کے حجاب سے گندمی

مشکل الفاظ کے معانی: جمال: خوبصورتی۔ مدد و انجام: چاند اور سورج۔ آفتاب: سورج۔
وسعت: لمبائی چوڑائی کے ساتھ۔ حیات: زندگی۔ عتاب: عتاب۔

جام وین کی سے فراوانی

جس پہ ہوتا ہے فضلِ رحمانی ترک کرتا ہے گارِ شیطانی
دوستو دردِ منزل کی دولت کو دل میں پاتے ہیں صرف ربانی
حاصلِ دردِ اہلِ نیست کو غلق کبھی ہے دل سے یزدانی
شیخِ کامل سے جو ہے مستغنی پائے گا کیسے عملِ رحمانی
فلسفہ کرتا ہے دردِ منزل سے چہ تیرا ہو گرچہ لاعانی
فیضِ مرشد کی یہ گرامت ہے کوئی راوی ہے کوئی خاقانی
مست رکھتی ہے سارے عالم سے دل میں لذتِ دردِ پربانی
کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں جس کو ملتا ہے جامِ عرفانی
میر میرے دل شکستہ میں جام وینہ کی ہے فراوانی
رنگِ دیکھو تو بزمِ ماری کا کیسی مستی ہے کیسی جودانی
رشتہ کرتے ہیں اہلِ سائل سب دیکھ کر موجِ دل کی تلخانی
رہنما پاتا ہے خاقانوں سے اپنے ایمان میں کیفِ احسانی
جب ملا دردِ خونِ حسرت سے کیا کہوں اس کا ذوقِ ایمانی
صحبتِ اہلِ دل کی برکت سے دل میں اتر ہے کیسی تابانی

مشکل الفاظ کے معانی: فضلِ رحمانی: اللہ تعالیٰ کا فضل۔ گارِ شیطانی: شیطان، اے کامیابی نہ ہو۔
حاصل: لگنے والا۔ یزدانی: یزدان، اللہ والا۔ مستغنی: آپ پرہیزگار۔ اہلِ دل: اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا سایہ۔ فلسفی: لکھنا۔
منزل: مراد اللہ تعالیٰ۔ لافانی: جس کے لیے کوئی اور مان نہ ہو۔ خاقانی: ربی و خاقانی، دونوں اللہ والوں میں سے ہیں۔ حسرت:

ہوتا ہے تو کسی ترمیمہ مذکور سے انہر زمین کے قلوب تک اس کی مصلوبیت آجاتی ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔
 عزامت مقبول وغیرہ مقبول میں حدیث میں اولین کی غیر والیاد سے ایک شغلات مذکور ہے۔ اس علامت
 سے طبع شیخ میں کام لینا چاہیے۔ نیز غیر مقبول سے احتراز لازم سمجھنا چاہیے۔ حاکم اس کا یہ ہے کہ ملا کسی سبب و
 تعلق یا ضروری کی اس طرح خالق کی کسی کی طرف میدان قلوب اور کرمان نیکہ ہو علامت ہے۔ اس شخص کے
 محبوب و مقبول ہونے کی اسی طرح بلا کسی اور شخص و ضرر و غایب کی اسے آخر توڑوں کا کسی سے نفرت کرنا اور اس کو اچھا نہ
 سمجھنا علامت ہے۔ غیر مقبول عنہ اللہ ہونے کی اور جو حدیث یا حدیث کسی احسان یا رشتہ داری یا ضرر و غایب مصلوبیت
 موصلا سے ہو اس کا اعتبار نہیں۔ اور یاد رہے کہ جن لوگوں کی نیت میں خبیث و فساد غالب ہے ان کا اور اک بھی
 غیر معتبر ہے۔

اعتراف و حضور کے عرض کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اللہ میں تو
 آسمانوں سے ان کی عزت و زمین کی طرف چل کر ساری حقوق میں ذال و ذلیل ہوتی جاتی ہے اور لوگ بلا کسی قربت داری اور
 رشتہ و رشتہ دہد کی کسی کی محبت اپنی جان سے زیادہ کرنے لگتے ہیں اور خلق میں ان کی مقبولیت اور محبوبیت بڑھتی
 جاتی ہے اور لوگوں میں ان کا احترام اور ان کی خدمت کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ ذاتی یعنی اللہ والا ہونے کا
 چرچہ و شہرت خود خود ذاتی تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ خلق آتا چلا جاتا ہے۔

حدیث پاک میں روایا کاروں کے لیے ایک اہم نصیحت

میرے دوست! اس حدیث سے میں اپنے بے اور ہم سب کے لیے ایک قیمتی خزانہ نکال کر پیش کرتا ہوں
 کہ اس میں دور سے لیے یہ سبق ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر قدم پر اپنے اللہ کو راضی و خوش کرنے
 کی فکر کرے۔ خواہ کتنا ہی خون تمنا اور خون نہ ہو کر ہو جائے۔ مگر کرنا چاہئے۔ کتنے ہی مجاہدے اٹھائے پڑے اٹھا
 چلا جائے۔ ذاتِ ہادی تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خدایا اللہ کی نگاہوں میں محبوبیت ہو جائے گی تو دل تو ہمیں وہ کافی
 ہے مگر اس کا یہ انعام و احسان اور فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے محبوبوں کو جی شوق حاکم کی نگاہوں میں بھی محبوب بنادیتا
 ہے جس کے نتیجہ میں ان سے لیے عزت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دنیا کا لطف و عجز بھی مقدر ہو جاتا ہے۔ اور اس
 حدیث شریف سے روایا کار کی اور شہرت ملے اور خلق کی نگاہ میں اپنا مقام پیش کرنا ان سب امور کا علاج ہے اور اس
 میں اخلاص کامل کی تعلیم ہے۔ وہ اس طرح ہے۔ آپ اور ہم اصل اپنے عمل کا ایک مقصد بنائیں اور وہ ہے رضائے
 خداوندی۔ باقی چیزیں سب حال و مصلحت حق تعالیٰ خود بخود نظر آتے ہیں۔

اور اس حدیث میں یہ سبق ہے کہ عزت و زمین سے آسمان کی طرف نہیں جھکتی بلکہ آسمان سے زمین کی
 طرف آتی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی اور شریعت کی اتباع نہ کرے اور دین میں ہتکار بن جائے،

مگر بظاہر لوگوں میں بہت پارہا اور تنگ دلی گرد رہتا اور مختلف اسباب و ذرائع سے اپنی عزت و احترام و حرمت و عظمت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہو اور پھر یہ سب اگر کے خدمت خداوندی کے خواب بھی دیکھ رہا ہو تو یہ خواب اب کبھی شرمندہ و تعزیر نہیں ہو سکتا ہے۔ جس دوا اپنے رُحم میں ہزار کن کر رہے گا، لیکن اللہ کی نگاہوں میں اور مخلوق کی نظر میں وہ اہل و بے حیثیت کر رہا جاتا ہے۔

ہاں اس کے برعکس کرنے سے اسے سب کچھ حاصل ہوتا ہے یعنی ظاہری طور پر اپنی عزت و عظمت کے لیے کوئی طریق اختیار نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر اہمیتی کا کوئی کام نہیں کرتا ہے بلکہ اس سے اپنے کو ہمیں چھ کر رکھتا ہے تو یہ شخص خداوند کو محبوب ہو ہی گیا۔ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کو عزت و توقیر بنادیا جاتا ہے۔

میرے شیخ اول حضرت مسیح الامت کی وفات پر ایک ہندو کا قول

تو خلاصہ یہ کہ انسان کو ہر وقت یہ فکر کرنی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ چنانچہ مجھے اس پر اپنے شیخ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا قصہ یاد آیا کہ جب حضرت کا وصال ہوا تو ایک بات تو خود مجھ کو پیش آئی کہ میں دین ہند سے ناواقف تھا تو جلال آباد کے لیے جس کے انتظام میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہندو مسلم سب اپنے کا رو بار بند کر کے جلال آباد کی طرف رواں دواں ہیں اور لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا اور وہ ہندو مجھ سے اپنی خاص اصطلاح میں حضرت والا سے عداوت اور بد محبت و عقیدت کا اظہار کرنے لگا اور حتیٰ کہ حضرت کی وفات کا اثر خود ان کے دلوں پر اتنا پڑا کہ انہوں نے اپنے مندر سے گائے جانے والی آواز کو بالکل آہستہ کر دیا بلکہ بعض حضرات نے یہاں تک بتایا کہ کئی دنوں تک انہوں نے اپنے مندر کے لاؤڈ اسپیکر کو سوگ کے طور پر بند رکھا۔

یہ وہ عزت ہے کہ جو اہل اللہ اور خاصاں خدا کو اطراف عالم میں تمام مخلوق کے دل میں حاصل ہوتی ہے اور یہ درحقیقت ان سے اللہ کے راضی اور خوش ہونے کی اس دنیا میں ایک نشانی اور علامت ہے۔ جیسا کہ حکیم الامت نے فرمایا ہے اور قرآن کریم میں بھی اتنی ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ:

﴿ اُولَئِكَ يَرْجُوْنَ غُفْرٰنًا وَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّهِمْ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ جَعَلَ لِّلْهِمُ الْاٰيٰتِ الْكُبْرٰى ۝۱۰۱ ﴾

﴿ سورہ اعراف، آیت ۱۰۱ ﴾

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ (ان کو علما و فہم مذکورہ اخرویہ کے دنیا میں نعمت دے گا کہ ان کے لیے خلافت کے دل میں محبت پیدا کر دے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خود مومنین صالحین میں آج بھی ایسی ہی حالت و محبت ہو جاتی ہے۔ ایک نیک صالح آدمی دوسرے نیک آدمی سے مانوس ہو جاتا ہے اور دوسرے تمام لوگوں اور مخلوقات کے دلوں میں

فرماتے ہیں کہ:

﴿مَنْ أَحْسَنَ إِلَى مَالِكِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَنِ اشْتَعَلَ عِصْرَ بَنِي حِمْيَرٍ

لَا يُلَاحِظُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَرُدُّ مِنْهُمْ﴾

اسم اللہ کے ساتھ عیسویوں کے عیسویوں کے ساتھ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے بندگان خدا ایسے ہیں کہ بال بھی گروا آلود اور بدن بھی گروا آلود کیونکہ اتنا سامان نہیں کہ بال اور بدن کی خدمت کر سکیں، وہ پرانی چادر والے کہ ایک باندھیں، ایک بوزائیں اور کوئی ان کی ذرا بھی پروا نہ کرے، مگر تہہ آفتاب نہ کہ اگر خدا پر قسم کھائیں اس طرح کہ واللہ خدا تعالیٰ یوں کر ہے کہ تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم لگی کر دیں یعنی وہ کام اسی طرح کر دیں۔ اور بعض روایت میں مدفوع بالابواب کا بھی ذکر ہے کہ ان کو دروازوں پر دھکے دیئے جاتے ہیں یعنی کوئی حیثیت نہیں دی جاتی ہے۔

مجدد تھانوی فرماتے ہیں کہ اغیار اشعث و لمیر و شرط نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض نادانوں کا زعم ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ یہ ہیئت منافی کمال نہیں ہے۔ جیسا کہ اہل کبریا ہیئت کو حقیر سمجھتے ہیں تو احقر کا مدعا اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ بہت سے اللہ کے قریب بندے ہیں اور اللہ ان کو گناہ مر کھتے ہیں تو اس میں ان کی مصداق ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکم بھی ہیں تو ہم پر اللہ تعالیٰ جیسا چاہے تصرف کریں اور ہر تصرف میں ضرور حکمت ہوگی۔ اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا ہے یہ محال ہے۔

میرے دوستو! اللہ تعالیٰ کا کسی بندہ سے راضی ہو جانا یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ حاصل ہو جائے تو پھر سارے مسائل ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ حدیث پاک میں حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص فکر آخرت کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی باقی دنیا کی ساری غمروں کی طرف سے کفالت فرما دیتے ہیں۔ اور پھر وہ اگر غامبی و فقر و غنا و غرق و غرق میں بھی ہوتا ہے مگر وہ ایسی راحت قلبی اور سکون و چین سے جیتا ہے کہ دنیا بھر کے دولت والے بھی اس پر رشک کرتے ہیں کیونکہ دنیا و آخرت کا چین و سکون اللہ جبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں کہ دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اور اونچی نعمت انسان کے لیے رضا الہی ہے اور سنت اللہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ جبارک و تعالیٰ مخلوق کے اندر بھی ایسا مقام و عزت عطا فرماتے ہیں کہ ہر انسان اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔

محبت شیخِ کامل گرچہ حاصلِ مگر فسق سے ہے دور منزل

شیخِ کامل سے جو ہے مستغنی
پاسے کا جسے عملِ جمالی
فسق نہ رہتا ہے اور منزل سے
خیر تیرا نہ گرچہ لگالی

حضرت والا نے ان اشعار میں اپنے بزرگوں اور اکابرِ اہلِ اللہ کے اس مسلک کو پیش کیا ہے کہ جس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے بلکہ بالکل اعتدال پائی ہے۔ جہاں ایک طرف شیخِ کامل اور مرشدِ ربی کی ضرورت بڑی قوت سے اپنے خصوصی انداز میں پیش فرمائی ہے وہیں دوسری جانب انسان کے اپنے تقویٰ و طہارت کو قربِ خداوندی کے حصول کی اصل بنیاد پر کبھی قرار دیا ہے۔ اس لیے دونوں جانب کا لحاظ و خیال پیش نظر رکھا ہے۔ جیسا کہ احقر نے ایک مقام پر حضرت مفتی شیخ صاحب رحمہ اللہ کے معارف القرآن، جلد ۲، صفحہ ۶۱۹ سے دونوں طبقوں کی گرامی اور افراط و تفریط کو خود حضرت مفتی صاحب کے الفاظ میں پیش کیا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اہلِ اللہ اور مشائخِ اہلِ حق میں سے کسی کو اپنا مرشد و شیخ نہیں بناتے اور ان سے مستغنی بنے نیاز ہو کر زندگی گزارتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرصہ و معارف اور اسرار و رموز کا دروازہ نہیں کھلتا ہے اور وہ فغلفوا یا خلاقی اللہ کا مظہر نہیں بن پاتے یعنی بالفاظِ دیگر ان کی اصلاح مرشدِ تقویٰ کی تعبیر میں ناممکن ہے اور محال ہے۔ اس لیے مولانا ربی نے فرمایا کہ۔

قال را بگذار مردِ حال شو

پیشِ مردِ کاملے پامال شو

احقر نے دوسری مختلف جگہوں پر اسی مسلک پر تفصیلی کام کیا ہے اور شیخِ کامل سے تعلق کی ضرورت و اہمیت پر باہلہ تعالیٰ روشنی ڈالی ہے جس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کو قدرت ہے کہ بغیر شیخ کے اصلاح کر دے مگر سنت اللہ بھی جاری ہے کہ کتاب اللہ کے لیے، ہاں اللہ جیسے گئے اور پھر قوموں میں مرشد و ہدایت بخشنے ہے۔ جیسا کہ بغیر ماں و باپ اللہ تعالیٰ انسان کے پیدا کرنے پر قادر ہیں، مگر سنت اللہ یہی ہے کہ مرد و عورت کے جوڑے سے اولاد جو دہیں آتی ہے۔ اب دوسرا پہلو جو حضرت نے پیش کیا ہے کہ اگر کوئی کیسے ہی بڑے مرشد سے جوڑا ہوا ہے لیکن اگر خواہست کر کے گناہوں سے نہیں بچتا ہے، نظر بازی اور عشقِ حرام میں ادھر ادھر لگا بھرتا ہے تو پھر وہ اپنی منزل سے قریب ہونے کے بجائے دوری ہوتا چلا جائے گا اور اسے قربِ خدا کی منزل تک رسائی نہ ہو سکے گی اور ایسا انسان خواہ کتنا ہی قریب رہے مگر حقیقت میں یہ دور ہے۔

یہ دیکھ کر یہ ہے کہ جو تصوف کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے اور جو کہ بالکل حقیقی قرآن و سنت پر مبنی ہے کہ اصل انسان کا اپنا کیا موافق و کوشش اور استعمال ہے اللہ تعالیٰ سے جو نہ جانی ہو اور اپنی سے کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ خود وہ اپنے وقت کا ستارہ اور الٰہی نور۔ بالکل واضح بات ہے کہ اگر کوئی انسان جس سے ماہر و اکبر اور طریقت کے اہل مثال میں داخل ہو اور بالکل و اکبر کے پاس رہتا ہو لیکن وہ اکثر کی دہائی کو نہ تو یہ ہے کہ اس پر استعمال کرتا ہے اور نہ جو پڑھنے والا تھا نے تجویز کیا ہے اس پر بالکل عمل کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا عمل بلکہ جلدی اپنے ہاتھوں اپنی بلاغت کو دھمکتے دے گا اور اس کو بلاغت سے کوئی بھی نہ پہنچ سکے گا۔ اس تصوف صحیح کے مقابلہ میں غم میں کچھ ایسا تصوف ایسا نہ ہو اور اس کے ماننے والے آتی بھی نہ کیا پھر میں یہی تصوف میں موجود ہیں کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس اگر تیار رہے جو اس تو پھر نہ ہمیں نمازوں کی ضرورت ہے اور نہ روزوں کی اور نہ دوسری چیزوں کی بلکہ ان تمام چیزوں کے لیے آخرت میں تیار ہے جو صاحب کافی ہوں گے۔

تصوف حق اور تصوف باطل پر ایک نظر

یہی وہ تصوف باطل اور مختلغ و متعبد یعنی فی الجہاد ہے کہ جس نے عربوں کو مطلقاً تصوف اور علمائے باطل تصوف سے بدظن کر دیا ہے ورنہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تصوف جس کی تعمیر آپ ترکہ کیے نہیں سے کریں یا اصلاح نہیں سے بدظن سے کریں یا احسان سے صحیح نیت سے کریں یا تصوف اخلاق سے تعلیمات سے ایک ہی ہے اور اسی لیے تکمیل الامت مجدد الامت میں عالم رہائی اس دور۔ نظر انظر آتا ہے اور مجدد تھا کوئی احمد اللہ نے بڑے واضح اور صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ جو چیز قرآن و سنت میں نہ ہو وہ تصوف نہیں ہے۔ بلکہ دوسرا دور بدعت ہے۔ مگر اسی وہ بدعتی ہے۔ چنانچہ حضرت تھوڑی تو راہ مقررہ کی کتاب آفات میں مہمات تصوف اس موضوع پر خاص اہم اہم اہم اہم ہے کہ جس کے احمد تصوف کے جملہ مسائل کو احادیث شریفہ سے ثابت کیا ہے اور جو بات خائف ہوں یا بدظنوں کے تعلیم میں خلاف سنت و شریعت رائج ہے اس پر بالکل دو ٹوک انداز میں رد اور نکال دیا ہے اور اس پر کسی کی کوئی پروا نہیں کی اور یہی اہل حق علماء کی شان ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم محمد اللہ بڑے انشراح صدر اور قلبی ہمسیرت کے ساتھ تصوف و طریقت کے حق ہونے کو جانتے ہیں اور ان مبارک مسلمانوں میں الحاق کو جو ہر سال کا بدعتی اصلاح و ترکہ کے لیے اور احسانی کیفیات کے حصول کے لیے بہت مؤثر اور اہم سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں اور اسی لیے اس کی تلقین کی جاتی ہے اور آج تک یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ان مسلمانوں میں داخل ہو جاتے ہیں ان کے اندر تقویٰ و خشعی اور اتباع سنت و شریعت کے جذبات دوسروں کی خصوصیت لگی لگا کر یا دہوتے ہیں۔

رو کیا وہ تصوف باطل جو سراسر بدعتی ہے اس سے ہم کلی طور پر بدعت کا اعلان کرتے ہیں اور بدعتیوں اور اولیاء اللہ کے متعلق صرف اتنی عظمت و احترام سمجھتے ہیں کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور اس سے آگے

قریب والے خاندان کو مذہب الہی سے ڈراؤ تو یہی سلی اللہ علیہ وسلم نے فریش کو پکارا اور حق کیا اور ای حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت ذوالکھضر فرمایا اسے خدا اپنے کوروش سے بچاؤ کیونکہ میں تم کو اللہ تعالیٰ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں۔

اصلاحِ عہدِ فرجہ ہشتم نسبت بعضوں کو یہ ناز ہوتا ہے کہ ہم کل بزرگ کی اولاد میں ہیں یا خاں خاندان میں بہت ہیں اور اس بنا پر اسلافِ حقانہ، عمل سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اس دعویٰ اور نازی اس حدیث سے جڑکتی ہے۔ (تفسیر صفحہ ۱۵۵، ۱۵۶)

یہ حضرت حکیم الامت فوراً رد فرمادہ کے الفاظ ہیں جس سے صاف طور پر حضرت دلا کے اس شعر کا مطلب و نتیجہ اس آیت حدیث سے دل نہ لیا کہ محض جیوش و پیرا ہوا کافی نہیں ہے، اصل چیز اپنا عمل ہے۔

اس حدیث شریف کا حقیقی انکار خلافت سے نہیں ہے بلکہ وہ اپنی جگہ پر مذہبیت سے ثابت ہے اور انبیاء و علما و شہداء و حفاظ کی شفاعت کا مضمون مختلف دوسری احادیث سے ثابت ہے بلکہ اشارہ یہ ہے کہ ان نسبتوں پر اختیار کر کے اپنے آپ کو ممتاز ہوں مسلمانوں کے رخصت اور دینی کی حالت و جدوجہد سے الگ رہنا یہ قطعاً درست نہیں ہے اس طرح کے خیالات کی اس حدیث سے جڑکت جاتی ہے۔

شیخ سے قرب جسمانی کے ساتھ اصل تعلیمات کی ابتلاع ہے

حکیم الامت مجددِ قحطانی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا ہے اور بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ جو میرا تعلق والا اور مجھ سے محبت رکھنے والا میری تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا اگرچہ وہ مجھ سے اور دوسرے سے جتنی طور پر مجھ سے قریب ہے اور جو میرے نزدیک وہ کو میری تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ باوجود میرے قریب رہنے کے اپنے کو مجھ سے دور سمجھے۔

میرے دوست! حضرت دلا کے اس شعر اور حضرت قحطانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ملحوظ میں ہم سب کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ جو ہم لوگ یہاں خانہ میں رو کر وقت گزارتے ہیں اور ظاہر جسمانی طور پر ہم حضرت سے قریب ہیں مگر اصل حضرت سے ڈراؤ کی دلا اور پاس رہنے والا وہ ہے جو حضرت دلا کی اور دوسری دعویٰ محبت خداوندی سے لبریز تعلیمات پر عمل پیرا اور ان تعلیمات و خزانہ جان بنائے ہوئے ہو وہ نہ محبت کی حقیقی منہات اور اصل خانہ میں وقت گزارنے کے مقاصد سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے بلاشبہ ایک دوسرے سے تعلقات اور دوستیاں پر مبنی اور پھر رات گئے ویرانہ کیلئے اور دوسری بے مفید باتیں کرتے رہنا اور حق کو اپنے کام پر تمام نہ کرنا اور لا محنتی امور سے اجتناب و پرہیز کرنا، اپنا کل نفس و قصہ و خالص نظر اپنی غفروں کے پچانے کا اتمام نہ کرنا یہ سب امور میں جو ہمیں ماضی سے دور کرنے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہؓ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پر اس شعر کے سخن میں یہ عرض کرنا بھی مناسب ہے کہ بعض امور تربیت و اصلاح میں حضرت والاؒ کا انداز بظاہر اختیار کرتے، جنس محبت، طاعتی بالکل الہامی اور بنے نظیر ہے۔ جیسا کہ اس سلسلہ میں بہت سے ایسے حضرات ملتا ہے، لیکن ان کے لئے کہ جو تامل و نظر پر حضرت والاؒ سے کوئی اصلاحی تعلیق کا مسئلہ نہیں دیکھتے جیسے مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق و محبت کو اپنے لئے مثال و انداز اور خاص طریق سے پیش کرنا اور اس پر محبت کرنے والے انعامات اللہ تعالیٰ کو تعجب و عجب بناؤں سے بڑے مؤثر اور دلنشین انداز میں بیان کرنا یہ حضرت والاؒ کا خاص امتیاز ہی انداز ہے اور عشق مجازی بھی عشق و تعلق حقیقی میں بدلنا اور اول کی طرف ہی اور اللہ کی طرف ہی کی مدت و ملامت کو اول میں انداز دینا یہ خاص حصہ الہی ہے۔ اس لیے مناسب حد حسب ہر بالکل متبادل رہا ہے۔

کب کہا کہ یہ دنیا اہل دل سے فنا ہے
لہذا اپنے مرشد کی بات ہی نرالی ہے
وہ حضرت مولانا منصور اہل حق صاحب کا شعر۔

میرے پیارے مرشد سے غلطی سے پیچھے
کیا کرتے تھے جو شکاوت کی باتیں
میرے پیارے مرشد سے غلطی سے پیچھے
اب کیا کرتے ہیں وہ سعادت کی باتیں
حضرت والاؒ کے فیض کی تاثیر مثل اپنے مرشد کے ہے

حضرت والاؒ دامت برکاتہم اعلیٰ اپنے مرشد کے فیض و محبت کو پیش فرما رہے ہیں کہ میرے مرشد کی محبت سے مختلف بزرگ اور اہل باطن پیدا ہوئے ہیں، کوئی مدنی ہیں، کوئی خاکی اور کوئی رازی ہوتا ہے تو کوئی خزانہ بن کر رہتا ہے۔

اور حق تعالیٰ نے عرض کرنا مناسب سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت والاؒ دامت برکاتہم اعلیٰ کو وحی و انداز عطا فرمایا ہے کہ جو مولانا کوئی کا تھا اور وحی اور محبت اور وحی سوز عشق اور وحی آنسو ہانے والی آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مفتی حسین بھیات نے جب حضرت مولانا ابوسف بنوری رحمہ اللہ کو حضرت والاؒ کی معارف مشکوٰۃ لکھوائی تو حضرت بنوری نے پارہ فرمایا تھا کہ لا تفرق بینہ و بین مولانا و اوم اسی لیے

کہہ رہا ہے تو اس طرح قسمی طور پر گویا کہ اہل بیت کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہی تو وہی وہی توفیق کے ساتھ تفسیر دینا ان بعض امور کے اعتبار سے ہے جو کہ ان بزرگوں کو حاصل تھے اور یہ محسوس و مشاہد ہے تو اس سے یہ قہر بڑا ہو گا اور نہ یہاں پر عرض ہے کہ یہ کام ولایت پر ہی موقوف ہے۔ اس میں قطعیات مراد دینی ہی نہیں۔ پس اس اتنی بات ضرور ہے کہ افضل اور اچھے کے ولایت کی تصریح کر دی جائے۔

چنانچہ حضرت امام کاظم علیہ السلام نے خود سنا کہ فرمایا کہ میرے پیش حضرت شامیہ نعمانی یحیٰ پوری رحمہ اللہ جن کو لوگ اہل کمان کرتے ہیں اور جو راہنہ ہیں کمان ہے۔ اس طرح ہم نے کہہ کر دیکھا ہے تو اس سے کہی ایک مقام پر آئی ہوئی بات کی تشریح تو مکیہ مشککہ دوسرے کا مہر رشتہ میں کی جاتی ہے۔

اسی لیے جو لوگ اپنے مشائخ کے بارے میں بے احتیاجی سے عجیب عجیب خیالات قائم کر لیتے ہیں اور یہاں اوقات زبان سے نکلے گی تو یہ سب بالکل غلط ہیں۔

پھر ایک مجلس میں ایک بار بعض حضرات کہہ رہے تھے کہ ہمارے حضرت باقی مزیورہ حضرات مشائخ سے باہر لے گئے ہیں اور سب سے بڑھ گئے ہیں تو انہی نے اس پر عرض کیا کہ مجھے اس میں کچھ تھکا ہے اور کچھ کہنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہے تو انہی نے عرض کیا کہ مقامات و درجات کا علم اور مرتبہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہر وہیے اور ہر جسے قیاس ہے اور انہی نے فرمایا کہ یہ پاک سنا کہی اور یہی مضمون میں کی تو امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے خاموش ہو گئے اور اس طرح حضرت کی اس رائے کو تو اس طور پر کسی کے تعلق و اہل بیت کی بات از اسے تشریح درست نہیں ہے۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔

اہل بیت یہ کہنا بالکل درست ہے۔ میرے فق کے لیے میرے لیے عمر کی حد تک میرے شیخ سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ انہی نے دوسرے مقام پر حضرت شیخ کا یہی لفظ حضرت حجتی صاحب رحمہ اللہ کے متعلق تحریر کیا ہے۔

عارف تو اپنی مستی قلب میں مست رہتا ہے

حضرت امام نے بڑی اونچی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت اور قرب کا حراز لطف ایسا ہے کہ انسان کو اس کے واسطے بالکل مستحق اور پتہ نہ دے سکتا ہے اور جو لوگ دوسرے کی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں اور ان کو یہ خیال نہ ہے کہ مجھے اللہ کی معرفت و قرب حاصل ہے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس کی لذت کو بالکل نہیں سمجھا اور نہ دل میں ادھر ادھر کی چیزوں کا گمراہی نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت امام نے ایک

۱۱ نمبر سے مقام پر اسی کو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ

یہی ہے کچھ لوں پامیا وہ جام معرفت
رکت ہے طوطہ کو جو بھی نمایاں کیے ہوئے
رکتا ہے جڑ کو مست خزانہ یہ قہر کما
ہوں دفن اپنے دل میں کچھ ارماں کیے ہوئے

یعنی خدا کا چاہا حاشق تو اپنے اللہ کی محبت کے در میں مست رہتا ہے اسے تو دوسری چیزوں کا خیال بھی دل میں نہیں گنہ رہتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی محبت اور ایمان کا سوا ساری کائنات کے غرض بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے اس بات کو بار بار بظاہر یاد دلایا اور لکھا ہے کہ اگر مسلمانین دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ ان خدا کے عاشقوں کو تو یہ خداوندی میں کیا نعت اور عز و جل رہا ہے تو یہ لوگ پادشاہوں سے لڑائی لڑنے کی جگہ میں ان کو لپکا دے جنگ پر آمادہ ہو جائیں۔

جامع عرفانی نصیب ہوتا ہے جس کی خلاوت ہے

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible]

حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان کے اندر تین باتیں پیدا ہو جائیں تو پھر اس کو ایمان کی علامت و مناسبات نصیب ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس علامت ایمانی کا عمل اور موردِ قلب ہے اور دل ہی کا حکم بدن ہے جب اس کو علامت ایمانی اور جام عرفانی ملے گا تو پھر بدن کے دیکھ، بیکھ اور روئیں روئیں میں ایک نور اور روشنی اور علامت و مناسبات محسوس ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

فَالْتَمِسْ مِنْ رَبِّهِ وَاجْعَلْ مِنْ خَلْقِهِ الْإِنْسَانَ مِنْ أَحَبِّ عَمَلِهِ لَا يَجِدُ الْإِلَاحَ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ ذُو مِرَّةٍ

أحب إليه من أوصيائه من كره أن يقع في الحبحر كما يكره أن يقع في النار

Figure 11

تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اس کو ایمان کی حلاوت حاصل ہوگی (یعنی وہ واحد ہوگا اور ایمانی حلقوں اس کے قلب میں موجود ہوگا جس شخص تشبیہ و تحیل کے طور پر نہیں) (اول یہ کہ انسان جب کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے اور دوسرے یہ کہ اللہ و رسول اس کو باقی تمام چیزوں کے مقابلہ میں زیادہ محبوب ہو جائیں اور جو کفر میں لوٹنا اس قدر ناگوار لگتا ہو جیسا کہ آگ میں آگ جانا ناگوار ہوتا ہے۔

جس شخص میں یہ یقین باتیں پیدا ہو جائیں تو اس کو ایمانی حلاوت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی کو حضرت والا فرماتے ہیں کہ جسے اللہ کی معرفت مل جاتی ہے تو پھر اس کو جینے میں یہ مناسا اور حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔

قلب ہے اور حضرت والا اب اس سے مخاطب کرتے ہیں تو اسے مراد و مقصود صرف حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نہیں ہوتے بلکہ درحقیقت ہر شخص جی مخاطب ہوتا ہے مگر یہ خاص انداز کام حضرت والا کا ہے۔ زیادتی قرب و زیادتی تعلق کی بنیاد پر ان کو مخاطب جاتے ہیں۔ تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں نے بلالہ تعالیٰ اپنی بہت سی آرزوئیں اور تمناؤں کا خون کیا ہے اور اس کی وجہ سے میرا دل چورا چھڑا ہو جاتا تھا مگر چونکہ یہ سب رضا عالمی کے محبوب تھا تو ان لیے مجھے پہنچے اس دل کو توڑنا تو خدا تعالیٰ کے لیے جب کوئی دل توڑ رہا ہے تو بیکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبت و مشفق کے خزانوں سے اس دل کی تعمیر کرتے ہیں اور اس اپنے قاضی کا کرناں کے مہمان ہوتے ہیں۔

خیرے ہاتھ سے زیرِ تعمیر ہوں میں

مبارک تجھے میری دیرانیاں ہیں

یہ حضرت والا دامت برکاتہم جی کا شعر ہے کہ مجھے اپنی ظاہری حیرانیاں مبارک ہیں اور میں ان پر خوش ہوں کیونکہ ان دیرانیوں کے قیام میں جو آباد کاریاں ہوتی ہیں وہ پورے ہاتھ سے ہوتی ہیں اور پھر وہ ایسا سانی شان مغل جلتا ہے جس کا مہمان خود اللہ ہوتا ہے جس کو حضرت والا دعا دہی فرماتے ہیں کہ۔

وہ دل مکانِ تہذیبِ یوں ضعیف

کہ میں مؤمن کے دل میں مہمان کی طرح سما جاتا ہوں۔ مگر یاد رکھئے کہ حرام آرزوئیں اور تمناؤں کا خون کرنا پڑتا ہے اور پیش و پشت کو پامال کر کے اللہ کے راستوں کی کڑواہیوں اور محنتوں کو پیش کرنا ہے۔

بزمِ عارف کی مستی و جولانی

رنگِ انجمو تو بزمِ عارف کا

سہی مستی ہے شکرِ جولانی

اللہ والوں کی مجلسیں اور مجالس چونکہ ذکر اللہ پر مشتمل ہوتی ہیں اور ان میں خداوند قدوس کے کام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادیت کے تذکرے ہوتے ہیں اور اللہ کی عظمت و محبت کی بات کی جاتی ہے اس لیے وہاں بیٹنے والوں پر اس اللہ والے کے قلب پر اللہ ہونے والے علوم و معارف کی پادش ہوئی رہتی ہے۔ فیاض حقیقی کی طرف سے اور فیضانِ انوار محبت و معرفت بہتار بہتا ہے۔ اس لیے سب شرکائے مجلس پر عجیب سرور و نشاط اور عجیب کیف چھایا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے اس کیف و لذت میں مست رہتے ہیں اور دنیا دار نہیں لہو توں میں چڑے ہوتے ہیں وہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں اور اس کا ثبوت حدیث پاک کے اس مضموم سے ہے کہ جن مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو حجابِ لہجی ہے خصوصاً رحمت اور سکینہ نازل ہوتا ہے اور فرشتے چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ والوں کی مجلسوں کا رنگ احکام کا عالم دنیا داروں یا

(ف) مادہ چارہ اکثر بزرگوں سے چہ نشینی کا اہتمام مقبول ہے۔ یہ حدیث اس کی اصل ہے۔

(ف) مسترا نہایت علم اور بزرگوں کے کام میں مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ایسے علوم و عطا ہوتے ہیں جو نہ مقبول ہیں نہ مکتوب ہیں۔ کبھی اس کو غم و غمی سے تعبیر کرتے ہیں کبھی علم اور کبھی ہیں اور خود ان سے اس قسم کے واقعات و حقائق مقبول بھی ہیں جو ان سے پہلے کسی کی زبان سے نکلتے تھے یہ حدیث ایسے علمی تحقیقی اور اعتبار کی اصل ہے۔ (ادب و ادب ۲۰۰)

یہ حکیم الاست حضرت قنوی نور اللہ مرقدہ نے روایات پیش کی ہیں جن سے ایسے علوم کو مانا جاتا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ علوم واسطہ معرفت کی جہان کی جہاں ایسے مئے ہوئے قلب پر ہوتی ہے تو پھر دوسرے ملک کرتے ہیں۔

حصولِ کیفِ احسانی کا مرکز خانقاہ ہے

نہ چاہے سے نہ کہوں سے
پہننے ایسا میں کیف میں

خانقاہیں اللہ کی محبت کے شراب خانے میں یہاں مئے محبت پیا کر اللہ کا دیوانہ بنایا جاتا ہے اور سالک مجاہدے کر کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے کیفِ احسانی پیدا ہو جاتا ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسانی کیفیت کو دوسروں میں ذکر فرمایا ہے جن میں سے ایک تو یہ کہ انسان ہر وقت اس حالت میں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کے سامنے ہے صرف عبادت ہی کے وقت نہیں بلکہ ہر آن اور ہر گھڑی انسان پر یہ حال جاری ہو جائے اور یا پھر دوسرا وجہ ہے کہ جس کو وہ امر اقد کہتے ہیں کہ انسان اس حالت میں رہے گئے کہ است اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر اس سے گناہوں کا سدھار نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو حفاظتِ حق اللہ عطا ہوتی ہے۔ اور اگر بد نظری کی نوبت آئے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اَلَمْ يَعْزِمْنَا اَنْ يَّهْدِي سُبْحَانَكَ عَلٰى عَيْنٍ ۚ

جو کرتا ہے تو صیپ کے اہل جہاں سے

کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے

اور یاد رکھنے کہ پورے تصوف کی حقیقت یہی صفتِ احسانی پیدا ہونا ہے۔ اس لیے اگر کوئی تصوف سے چڑھو تو وہ شعبہ ترکید و احسان، شعبہ زہد و اصلاح نفس کہہ سکتا ہے کیونکہ یہی تصوف کی حقیقت ہے۔ اور اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبہ سے ہے خواہ وہ اجتماعی ہو یا انفرادی، قول ہو یا فعل اس لیے احسان فی العبادات احسان فی الاعمال احسان فی العاشرة یہ سب شمول میں ہے۔ اسی لیے اللہ جبارک و تعالیٰ قرآن میں احکام دینے کے بعد جگہ جگہ اس مشاہدہ و مراقبہ کی تعلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور کہیں یہ ہے

واللہ حبیبہ ہوتا تعلیموں کا ہے کہ اس کا منتظر و مقصد یہی ہے کہ جو غم دیا ہے اسے مانور دے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کی سزا جتنی ہوگی اس لیے ان ادعا پر عمل کرو۔

خون حسرت کے بدلے ذوق ایمانی

بہارِ نورِ خونِ حسرت سے

کما کہیں الہ کا ذوقِ ایمانی

حضرت والا دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستہ میں غم حسرت برداشت کر کے اور خون حسرت کر کے اللہ کے فضل سے ایمانی ذوق ملتا ہوا تو میرے بیان سے باہر ہے کہ اس کا صحیح معنی میں تذکرہ کر سکیں اور اس کو بیان کر سکیں اور خون حسرت میں یہ سب باتیں شامل ہیں کہ جب کوئی حسین صورت سامنے آ جائے تو فوراً اپنی نگاہ ہٹا لے۔ خواہ کتنا ہی زور چڑھے اور دل نہ لے یا مثلاً کسی نے ایذا دے تکلیف کی بات کہہ دی مگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر اور حضور کی سیرت سمجھ کر اس کی عقلی و کزواہت کو سہہ جائیں اور برداشت کر لیں تو پھر ان کو ذوقِ خون کے بدلے اللہ جبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلا اللہ قلبہ اھنا و اھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس ایمان سے بھر دیتے ہیں اور یہ عداوت ایمانی کا وعدہ ہے کہ اس خونِ حسرت سے عداوت ایمانی مٹتی ہے۔ پس یہی ذوقِ ایمانی ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک نبی کا واقعہ الشیخ صفحہ ۳۱۲ پر فرماتے ہیں کہ:

قال هذا الله كما في الخبر صلى الله عليه وسلم يحكي في من الأساء حسرة فوفاه

فأوفاه وهو يتسبح الله عز وجل ويقول اللهم اغفر لغاي من أسيأ لا يغفرون

(اصحیح بخاری، کتاب الدعوات، باب حسرت العباد)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک نبی کی انبیاء میں سے دعا کرتے فرماتے تھے جن کو ان کی قوم نے مارا تھا اور خون آلودہ کر دیا تھا اور وہ اپنے پیروں سے خون پونچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ! میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ روایت کیا اس کو بخاری مسلم نے۔

احقر کا مثلاً اس حدیث شریف کو لا کر یہ ہے کہ ایک طرف قوم کا معاملہ اور ایک طرف نبی کا معاملہ تو یہ شانِ اہل اللہ اور خصالِ خدا کی بجا کرتی ہے۔ وہ ان سب کو اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں اور پھر اللہ کے نزدیک ان کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں۔

حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے اس کے ضمن میں مجھے مجلس میں فرمایا کہ حضرت والا کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جو غم اٹھانے چاہے تو وہ دونوں لائق اور دونوں راہوں کے غم تھے جتنی بھی تھی اور ظاہری طور پر

حاضرین کے حسد اور دشمنوں کی ایذا رسانی کا بھی سامنا کرنا پڑا حضرت والا نے مجھ سے خود اڑتیس سال پہلے فرمایا کہ میرا مزاج بچپن ہی سے عاشقانہ تھا جب میں جوان ہوا تو خواہشات کا ایک صندل میرے دل میں تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی شیخ کا راجن نہ پکڑا تو میں بہہ جاؤں گا۔ چنانچہ فوراً ہی حضرت پھولپوری رحمہ اللہ سے بیعت ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اس کی برکت سے قاعدہ یہ ہوا کہ اس عاشقانہ مزاج کے باوجود بھی مجھ سے زندگی میں ایک بار بھی اس راوی کی لغزش نہیں ہوئی۔

اور دوسرا چاند یہ تھا کہ حاسدین یہہ ابو گئے تھے کہ سول سال تک بروقت حضرت والا کو ستاتے رہے اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ حضرت والا یہاں سے بھاگ جائیں۔ یہ ایک پوری داستان ہے یہاں تک کہ جب حضرت پھولپوری رحمہ اللہ کے ساتھ سفر میں تانگہ میں بیٹھے۔ ایک حصہ آگے ایک پیچھے۔ حضرت پھولپوری پیچھے بیٹھے تھے اور حضرت والا آگے بیٹھے تھے تو حاسدین آگے آکر منہ پڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ مالٹا چوسی امر قی کھائی شیخ کو چھوڑ کر کاب کو چالے۔ یہ طعن و تحقیر کرتے۔ حضرت نے یہ برداشت کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا کیونکہ مجھے شیخ سے محبت تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں وہ مجھے شیخ سے دور نہ کر دیں اور میں شیخ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ میں حضرت کے بغیر زندگی نہیں رو سکتا تھا۔ اس لیے ایک دفعہ بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ اس کو حضرت نے اس شعر میں فرمایا ہے کہ۔

جفا نہیں سہہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوہ

زمانہ گذرا اسی طرح سے تمہارے در پر دل حزیں کا

صحبت اہل دل کی برکت سے

دل میں اتر رہے ہیں تابانی

بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ سوال ٹھکنا رہتا ہے کہ یہ سلسلہ سلوک کی بیعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایمان کے اوپر بیعت یا جہاد کے اوپر مذکور ہے لیکن اس طرح کسی مسلمان اور مومن کو دوسرے اعمال پر بیعت کرنا جیسا کہ مشائخ صوفیہ بیعت کرتے وقت عہد و پیمان کراتے ہیں۔ یہ حضور سے ثابت نہیں۔ اسی طرح کا دھوکہ بعض عرب علماء کو ہوا اور انہوں نے اس بیعت کے ناپائز ہونے کا حکم لگایا، جبکہ صورتحال ایسی نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلاف امت سے اس کا ثبوت موجود ہے۔

بیعت لینے کی حقیقت

یہیہا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اور حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمہما اللہ کی تحریر سے یہ بات

[illegible]

بہت سے صحابہ کرام و ائمہ کبار سے ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ ان کی پابندی پر عیسیت کی مصروفیت نہ رہے جس جو بہت عرصہ تک یہ وہ بھی ایرانی اور ترک و کھن کی پابندی اور کتابوں سے بچنے کے اہم کام کا موجب اور اسی وقت اللہ اور سنت پر نیا وفاق قائم ہے۔ ان سب سے اس میں خاص روکات ہیں کہ کھن و کھنوں سے بچنے اور ان کا کام شریعت پر جاری رکھنے کی بہت اور توجہ دینی رہی جاتی ہے۔ عیسیت کی حقیقت کے معلوم ہوں۔ نہ عیسائی بھی جو ہمیشہ کہ عیسائی طرح کی عیسیت یا مسطور پر ان واقعات پر مبنی رہے۔ عیسائیوں نے پانچویں صدی کے آخر پر یہ تصور دیا کہ عیسائیوں کی کئی نوعیات کے لیے کئی تصور چھتے ہیں، یہ سارا جہاں تک کہ عیسیت ایک معاملہ کا نام ہے۔ اس کا نام دینی و مذہبی ہے۔ یہ سب اس معاملہ کو سراسر اور پانچاں کے لئے وہاں قائم رکھے۔ اس کا نام کھن و کھنوں پر ہے۔ ص ۱۱۸

کیا بیعت کے بغیر کاٹن، سلاخ نہیں ہو سکتی؟

سوال: تمہی بزرگ سے تعلق تو غائب ہے، پھر امت شریعت پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: حامداً و مُصعباً نہیں مگر اُن کے بعد اچانک کیے بغیر اُن کے قاتل کی پوری طرح کھوج کر شریعت پر عمل کرنا ہوتا ہے نہیں۔ دوسرے اس میں اخلاقی نہیں ہیں ایمان۔ اسی وجہ سے جو کہ ہم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے باہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے علیہ السلام کو چاہا کہ وہ بیعت کر لیں اُن نے استحکام کے لیے بھی اسی رضی اللہ عنہ سے جو ہے کہ یہ زمانہ کے اکابر و علماء و مشہور علماء اور اُن کے نو جوان کے علم و کمال میں ہے۔ اُنچے اور میں مولانا گیسوئی رحمہ اللہ نے بیعت کی ضرورت بھی اور اُن بیعت کی ضرورت بہت کچھ مفسرین مفسرین مفسرین کے وقتوں میں مولانا رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ دوسرا

شریعت کی پابندیوں سے کوئی باہر نہیں ہے

ان چیزوں سے دل بچانے میں
میں نے غم بھی بہت اٹھایا

اگر غیر محرم سے نظر کا بچنا عظیم الشان عمل نہ ہوتا اور اللہ کی ناکاہ میں بہت زیادہ جتنی نہ ہوتا تو اس عمل کی وجہ سے قرآن میں جنت کا وعدہ نہ کیا جاتا۔ جب کہ غم کرنا اس سے بہت زیادہ ہے کہ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم نظر بچاؤ تو تمہاری شرم کا جین محفوظ رہے گا جس کی بدولت قلب کی طہارت و تزکیہ حاصل ہو جائے اور جو قلب مرکزی دھنکی ہو اس کے لیے جنت میں دخول کا وعدہ ہے۔

اور چونکہ دلی چور ہے جن کا پادشاہ ہے اس لیے اگر کسی کی محبت دل کے اندر سرایت کر جائے تو سارے بدن کے اعضا، پھر اس کے کنبے کے مطابق اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لہذا مومن بندہ سے کون چاہیے کہ جن راہوں سے دل پر شیطان کا حمل ہو سکتا ہے ان پر پھردھڑکے اور انہیں محفوظ کرے۔ مثلاً آنکھیں اور زبان اور کان اور ان میں بھی سب سے زیادہ حسرت آگاہ ہے۔ اس لیے کہ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو شیطان کا زہر یا تیر قرار دیا ہے۔ جو نظر بچائے گا اس کی برکت سے ان شاء اللہ اس کا دل محفوظ رہے گا۔ اگرچہ یہ بات تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس عمل میں طہارت میں بہت زیادہ ضرورت ہے بالخصوص جبکہ سامنے کوئی عین یا حسیہ نہ کر رہی ہو تو دل اس کو دیکھنے کے لیے بہت توجہ دیتا ہے جنت میں اپنے دل کو بچانے کا بہت زیادہ احتیاط اور دشواری کا کام ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا بھی عزت کچھ مقرر فرمایا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں بھلا حلال و حلال انسانی ایسے آدمی کو ایمان کی علامت مل جاتی ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے دل کو بچانے کے لیے مجھے غم تو بہت اٹھانے پڑے لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے جان بچائی جائے لیکن اپنے اللہ کو ایک لمحہ ہار نہیں کروں گا۔

کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات گزر سکتی کہ اللہ والوں کے لیے یہ کیا مشکل ہے۔ ان کو تو عورتوں کی طرف دیکھنے کی کوئی رغبت یا خواہش نہیں ہوتی ہوئی کیونکہ وہ تو بزرگ اور اللہ والے ہوتے ہیں اور گویا ان کی دنیا تو بالکل ہی الگ ہوتی ہے جس میں وہ ہر وقت مست رہتے ہیں مگر یہ موقع درست اور صحیح نہیں اور ایسا خیال کرنا بالکل بے بنیاد اور غلط ہے کیونکہ کوئی انسان اپنی بشری لطافت سے جدا نہیں ہو سکتا۔

قرآن پاک میں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو انسان اپنے کو خواہشات سے علیحدہ کرے گا اور ان کا بالکل ازالہ کرے گا تو اس کو جنت ملے گی بلکہ یہ فرمایا ہے کہ کس کو خواہشات کے متعلق غی میں غم نہ ہو کہ وہ معنی اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا غالب آجائے کہ جب نفس شرارتوں اور خواہشوں کی طرف چلے تو فوراً اس پر بریک لگا دے۔

وہ ان کے ساتھ ساتھ رہا، جس کی وجہ سے ان کے دل میں ایک اور شخص کی یادیں ابھریں۔

تقریریں اور ان کی اصلاح کے لیے اس کتاب کے کچھ حصے کو ان کے لیے بھیج دیا۔ ان کے جواب میں انھوں نے لکھا کہ ان کے پاس اس کتاب کی کاپی نہیں ہے۔

اب لیا بن ٹیمبرمراحت کے لیے تیار ہو گیا ہے ان سیدوہ السطی احمد کرتی اور لکھتے ہوئے کہ
شہزادہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے کہ وہ حکومت رانی میں زیادہ طریقے میں جانتا ہے کہ وہ بہت
مقام کے لیے اس کا حکم دے گئے ہیں۔

اس لیے انھیں بچا دے جو بے گھر ہو گئے اور انھیں کھانے کے واسطے میں چلی کر موصوفی بن چکے ہیں اور کھاتے چلے جاتے۔ یاد اور احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ انھیں اور بے گھر خیال کرتے ہیں کہ گونا گونی بچی جان جو حق سے نہیں ہرے گھر چلے آئے جو بے گھر تھیں تو ان کے لیے میں اپنی سے زیادے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات مراد ہے۔ یاد ہے اور جانچو کہ ہم میں ہر ہے کہ نہ کہ بے گھر تھیں اور جو کو چاہتے اور تمہاریا کے کاموں میں ملے ہیں ان بچیوں سے خاص طور سے بہت زیادہ محبت اور جبر فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ تو حضرت و اس سے اس عملیات سے کہ ان میں وہ کمال کی ہو اور یہاں ہی حضرت قوامی کا ارشاد ہے کہ اگر اس میں لگنے سے بہت سے اعلیٰ و اعلیٰ نہیں رہتی ہے۔ اس لیے حضرت نے ان سے یہ مطالبہ بھی فرمایا ہے۔

عشق مجازی ایک وہابی مہلک بیماری ہے

2. 2. 2. 2. 2.

$$w_{\frac{1}{2}}^{\alpha} \leq w_{\frac{1}{2}}^{\beta} \leq w_{\frac{1}{2}}^{\gamma} \leq w_{\frac{1}{2}}^{\delta}$$

میں نے اسے دیکھا تھا

مجلس

حضرت والا آج کے دہائیہ لوگوں کے اوپر گزرنے والے اُن حالات کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جو گھر گھر کا شکوہ اور شہایت ہے اور نوے پچانوے فیصد فسطوح خالی ہیں۔ اسی بنا پر ہی میں ہزاروں لوگوں کے آگے چل کر جنہوں نے حسین خاں کے چکر میں چاکر اپنی زندگی کے قیمتی دن گھونڈا لے۔ اور جب وہ شکل و صورت کے نقشے بگڑے تو پھر یہ حسن پرستی اپنے اصل رنگ کی طرف لوٹ آئی اور جن پر جان و دین کے جوئے کپے چاٹے تھے اب ان کی صورت دیکھنا بھی گوارہ نہیں رہی اور جن کو ہر وقت غزال سنائی جاتی تھی اب ان کے قریب چاہ بھی منظور نہیں۔ ان اشعار میں ایک خاص سلف اور مہرمت ہے کہ جب یہ شکل بدلتی اور بگڑنے والی ہے تو پھر ان کو اپنا دل دینا یہ کتنی

بخشش صرف فضل خداوندی سے ہوگی

کام ہوتا ہے فضل سے

فضل کا سرا لگاتے ہیں

کوئی بھی انسان خواہ کتنا ہی بڑا ہو فی اللہ اور کتنا ہی عبادت گزار ہو یہ نہیں کہے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا معاملہ صرف اس کے فضل و کرم سے ہوگا۔ لہذا نہ تو کسی گنہگار کو مانیں ہو یا چاہے اور نہ کسی نیکو کار کو مانیں یہ گنہگار اور نیکو ہو یا نہیں، بلکہ یہ وقت اور مقام ہے کہ یہ فیض اللہ کا فضل شامل حال ہو یا نہ ہو۔

چنانچہ جب عاقی امہ اللہ مجاہد کی رہنمائی آئے تو اسے انھیں کو بہت کی درخواست کرنے پر سلسلے میں داخل فرماتے تو ارشاد فرماتے کہ میں اس بہت سے محبت کر لیتا ہوں کہ کل قیمت بگے ہوں اگر اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا تو اس کی برکت سے میں بھی بخش دیا جائے اور اگر مجھ پر فضل ہوا تو یہ کچھ شے سے محبت ہوتی ہے اور اللہ نہ مع من اعطی (آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہو گا جس سے اس وقت ہوا کے اصول اور ضابطے کے مطابق میرے کو اپنے شے سے محبت ہونے کی وجہ سے اس پر بھی فضل ہو جائے۔

اس پر اسحق کو ایک بات یاد آئی جو آقا نبی حضرت مولانا محمد علیہ صواب وامت و کمال کے مصر کے بعد بائیسویں روز سے کو فتح بیان کے دوران سنائی۔ ثواب چشتی صاحب جو ملنگھڑ میں رہتے تھے ان کے ایک بھائی تھے جو کافی بڑے درجہ دار تھے۔ لیکن ایک امانے میں ان کے دل پر خوف کا چھانچہ تھا جو ان کو ہر وقت یہ کہتے تھے کہ میری بخشش نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ یہ معاملے اسے شہادت اختیار کر گئے۔ لہذا انھیں یہ صاف ان کے لیے مفصل ہو گیا۔ نہایت ہانپتے ہی پھر سے نہایت توڑ پھوٹ تھے اور دل میں قوت سے یہ خیال آتا تھا کہ میری نماز مقبول نہیں ہے۔ اپنے وقت کے بہت سے بڑے بڑے علماء سے ملنے سے لیکن دل کو تسلی نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر پاپا عظیم الحسن جو حضرت تھانوی کے مجاز صحبت تھے اور شاعر تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی بات کہی کہ کسی کی بھی بخشش اس کے عمل سے نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی رحمت سے ہوگی اور پھر یہ فرمایا کہ جب بھی شیطان تمہارے پاس آ کر اس طرح کے وسوسے ڈالے تو تم یہ شعر پڑھ لیا کرو۔

مجھے اس کرم مطلق کے کرم کا آسرا ہے

اورے ہو گا وہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے

چلتی مل گئی ہیں آہوں کی

لہجی تھی میرے گناہوں کی

چنانچہ ان کے اس جواب کے بعد اور یہ اشعار سننے کے بعد ایسا اللہ کا فضل ہوا کہ ان کے دوسرے

وساوس اور خیالات دور ہو گئے اور بہت اچھی زندگی گزارنے کے بعد ایمان پر خاتمہ دانی عبادت کرتے ہوئے موت العیب ہوئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ:

«مَنْ جَاءَ قُلَّ قُلَّ رَسُوْلَهُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْهُ عَمَلُهُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ
عَمَلُهُ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْهُ عَمَلُهُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ عَمَلُهُ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْهُ عَمَلُهُ
يَا رَسُوْلُ اللهِ قُلَّ قُلَّ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْهُ عَمَلُهُ»

(مسند الترمذی ص ۱۰۰)

یعنی کسی کی بھی بخشش اور جنت میں داخلہ اس کے فعل سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے متعلق یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بخشش بھی اللہ کے رحم و کرم سے ہوگی۔ اس لیے خواہ کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو جائے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اعمال اسے اولیٰ ہے میں اُن کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔

ہاں بے شک یہ ایک دوسری بات ہے کہ اللہ کا فضل جنت میں لے کر تو جائے گا مگر اللہ کا فضل اعمالِ صالحہ والوں پر ہی ہوگا کیونکہ قرآن میں اس کا اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے لہذا اس سے گمراہ لوگ استدلال نہ کریں کہ پھر میں اعمالِ صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں۔

از گیارنگ حسن فانی کا

جن کا نقشہ تھا گلِ جوانی کا   ہے لقب آنِ نانا فانی کا
 کیا دیکھا تھا ہو گئے کیسے   کیا تجربہ ہے اس جوانی کا
 مل گئے خاکِ قبر میں کتنے   باز تھا جن کو زندگانی کا
 یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے   جب نکلا حالِ دارِ فانی کا
 میرا اب دل کو کس سے بہلائے   از گیا رنگِ حسنِ فانی کا
 دل لگا بس خدا سے اے ظالم   خوفِ کبرِ موتِ پوگہانی کا
 شیخِ کامل کے فیض سے دل ہے   حاملِ کیفِ جاودانی کا
 خاکِ تن کو عطا ہوا ان کا غم   ہے صلہ ان کی مہربانی کا
 حال دیکھو تو اللہ والوں پر   مستیِ خمرِ آسمانی کا
 سن لو قصہ زبانِ اختر سے   اس کے دل کے غمِ نہانی کا

مشکل الفاظ کے معانی: زندگانی: زندگی۔ دارِ فانی: فانی ہونے والا کچھ بھی دیر۔ ناگہانی: اچانک۔
 کیفِ جاودانی: ہمیشہ کا دردِ صلدِ ابد۔ خمرِ آسمانی: آسمان سے اتنی دہلی شربِ الٰہی (الذاتی فی میت کی شرب)۔
 غمِ پنہانی: دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے کا غمِ ابدی۔

ناز و انداز والوں کا رنگِ از گیا

جن کا نقشہ تھا گلِ جوانی کا
 ہے لقب آنِ نانا فانی کا
 کیا دیکھا تھا ہو گئے کیسے
 کیا تجربہ ہے اس جوانی کا
 مل گئے خاکِ قبر میں کتنے
 باز تھا جن کو زندگانی کا
 یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے
 جب نکلا حالِ دارِ فانی کا
 میرا اب دل کو کس سے بہلائے
 از گیا رنگِ حسنِ فانی کا

رہے ہو ذرا سوچ کر لو کہ کل کو جب یہ بڑھے ہو جائیں گے تو پھر کیا عالم ہو گا اپنے ماضی پر پچھتاؤ گے اور
پوچھ کر یہ کہو گے ہائے میں نے کیا کیا، میں نے کتنا لالچ کا کر لیا، کس کے لوہے میں نے اپنا دل دیا؟ ایک دوسرے سے
ملنے ہوئے شرم کر دو گے۔ کیونکہ جیادہ مال کی ہر چیز فتنہ ہونے والی ہے اور دھوکہ دہی دھوکہ ہے۔

دنیا کی لذتیں دھوکہ ہیں

جیسا کہ قرآن دنیا کی لذت کو یوں بیان کرتا ہے:

﴿طغیر الحیوۃ الدنیا لعب و لعبۃ و زینۃ و غرور و غشواۃ فی الآخرة﴾ (الانعام: ۳۲)
﴿تغییر حیات الدنیا، بازی و تفریح، زینت و فریب و غشوائت، فریب و غشوائت، فریب و غشوائت﴾
﴿تغییر و غشوائت﴾ (سورۃ النور: ۳۱)

ترجمہ: تم خوب جان لو کہ (آخرت کے مقابلہ میں) دنیوی حیات (برگز قابلِ استعمال چیز نہیں کیونکہ) وہ محض ہوا
لعب اور (ایک ظاہری) لذت اور باہر ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتاتا ہے (یعنی مقاصد دنیوی ہنر و کمال
میں) اور اموال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتاتا ہے (یعنی مقاصد دنیا کے یہ ہیں کہ بچپن میں
لوہا لب کا غلبہ رہتا ہے اور جوانی میں زینت و تھنر کا اور بڑھاپے میں مال و دولت، اولاد کو گونا گوار یہ سب
مقاصد فانی اور خوب و خیال محض ہیں، جس کی مثال ایسی ہے جیسے میوہ (برست) ہے کہ اس کی پیدل اور (کھیتی) کا شست
کار کو کبھی معلوم ہوتی ہے پھر وہ (کھیتی) خشک ہو جاتی ہے سو اس کو تو زور دینا چاہیے پھر وہ پھر پورا ہو جاتی ہے (اسی
طرح دنیا چند روزہ بھرا ہے پھر زوال و انحلال، یہ تو دنیا کی حالت ہوتی اور آخرت (کی کیفیت یہ ہے کہ اس) میں
(دو چیزیں ہیں ایک تو کفار کے لیے) عذاب شدید ہے (اور دوسری اہل ایمان کے لیے) خدا کی طرف سے
معفرت اور رضا مندی ہے (اور یہ دونوں باقی ہیں، پس آخرت تو باقی ہے) اور دنیوی زندگی کا فی محض (فانی ہے، جیسے
فرض کرو کہ دھوکہ) کا سبب ہے۔ ان آیات میں دنیا کے قابلِ اعتماد ہونا بیان کیا گیا ہے۔

پہلے ابتدا و عمر سے آخر تک جو کچھ دنیا میں ہوتا، اور جس میں دنیا اور منہنگ و مشغول اور اس پر ٹوٹ رہتے
ہیں اس کا بیان ترتیب کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا غلام۔ ترتیب چند چیزیں اور چند حالات ہیں، پہلے لعب
پھر بچہ پھر زینت پھر تھنر پھر مال و اولاد کی کثرت پھر زور و غرور و غشوائت ہے جس میں غلام و مطلق پیش نظر نہ ہو،
جیسے بہت چھوٹے بچوں کی حرکتیں اور بچہ و کھیل ہے جس کا اصل مقصد تو تھنر اور دل بہانا اور وقت گزاری کا
مشغلہ ہوتا ہے غرضی طور پر کوئی ورزش یا دوسرا فائدہ بھی اس میں حاصل ہو جاتا ہے جیسے بڑے بچوں کے کھیل، گیند
شکاری یا شکار، بازی وغیرہ صریح میں نشانہ بازی اور تھنر کی مشق کو اچھا کھیل فرمایا ہے نہ زینت بدن اور لباس

ایسا ہوا اور نئی جوگتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر محدود کا محدود کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ سو دنیا کی زندگی محدود ہے اور آخرت کی زندگی لامحدود۔ لہذا ان میں تقابل کیسے کیا جاسکتا ہے؟ ذرا تجویز کر لاکر ساتھ سال اور پھر چھ سو اور پھر ہزار اور چھ لاکھ اور پھر کروڑ اور چھ ارب اور پھر کھرب سال وغیرہ ایک لامحدود سلسلے تک آخرت کے دنوں کی گنتی ہے تو پھر کسی بھی کیپو پر دس کا پرستیج کیسے نکل سکتا ہے؟

میرے دوستو! یہ بات سن کر یہی گزر جانے کی نہیں بلکہ عبرت و نصیحت کی ہے کہ دنیا کے لیے اتنا کھینچے جتنا یہاں رہتا ہے اور آخرت کے لیے اتنا وقت نکالیں جتنا وہاں رہتا ہے۔ آج ہم چند گزر افروز کریں تو چار میں گھنٹے ہمارے دنیا کے کاموں میں چلے جا رہے ہیں۔ جلدی جلدی تھوڑا بہت وقت دین کے لیے نکال پاتے ہیں کہ جلدی جلدی جلدی نماز پڑھ کے آپا میں۔ اجڑا ہونا اس کے برخلاف چاہیے تھا کہ چوبیس گھنٹے اللہ کے لیے وقف کیے جاتے۔ اور پھر جلد و ضرورت دنیا کی ضرورت اور تقاضوں کو پورا کر لیا جاتا۔ مثلاً ذرا بھوک لگی ہے تو کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ جلد ایک دو گھنٹہ کچھ کر کے آجائیں۔ دس بیس دن مینے دو مینے کے لیے کچھ نکالیں، فارغ ہو جائیں گے، پھر اپنا سارا نام اللہ کرنے میں لگا لیں گے۔ اس لیے کہ دنیا کا اتنا بھی تناسب آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت دارا نے اس حقیقت کا اظہار فرمایا۔

یہ جہاں گزر گیا لگا ہوں سے
جب نکلا حال دار فانی کا

کیونکہ اللہ والوں پر جب دار فانی کا حال کھلتا ہے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے متعلق جو روایات ہیں اگر ہم انہیں غور سے پڑھیں تو یہ پتہ چل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے معمولی سی بھی محبت نہیں تھی نہ آپ کے صحابہ کو دنیا کے ساتھ کوئی تعلق اور لگاؤ تھا۔ جیسا کہ مختلف روایات اسی ”عرقانِ محبت“ میں کی جگہ ذکر کی گئی ہیں اور اوپر قرآن کریم کی آیت کی تفصیل کے ذیل میں بھی دنیا کی حقیقت کا مضمون آچکا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن ہمارا کوئی نہیں

تو میرے دوستو! غور سے بتاؤ۔ نے زمین پر آج تک ہمارا سب سے بڑا محسن، غیر چاہنے والا، بھلائی کا ملکا، ہماری صافیت و آرام و راحت کے لیے ترپنے والا آج ہیں جرنے والا کون تھا؟ آپ سب یہی کہیں گے کہ بڑا محسن صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں۔ تو سب آپ کا حال دنیا کے ساتھ تعلق و محبت کا بالکل نہ تھا تو پھر امت کو یہ سب نہیں بتا کہ وہ دنیا کے ساتھ محبت رکھے اور اس کو بل میں بسرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ:

﴿مَنْ لِي وَلِلدُّنْيَا وَمَا وَاللَّهِ إِلَّا هُوَ أَحَبُّ اسْتَظِلَّ شَجَرَةً نَعِمَ دَارُهُ وَلَمْ يَكُنْ هَاهُنَا﴾

(مسند ابی یوسف، کتاب الاموال، ص ۲۶۲)

میری مثال ایسے مسافر کی ہے جو چلا جا رہا ہو اور ایک درخت کے نیچے ڈراما یہ حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر آرام کیا۔ اور پھر تھوڑی سی دیر بعد وہاں سے آگے چلا جاتا اور اس کو چھوڑ دیا۔ جیسا کہ ہم لوگ ساتھ افریقہ میں دو سو تین سو کلومیٹر چلنے کے بعد اپنی گاڑی کو روک کر بعض ایسے مقامات پر جہاں درختوں کا اچھا سایہ ہوتا ہے ٹھہر جاتے ہیں اور پھر وہاں چند دیر میں منت یا آدھا گھنٹہ ٹھہرنے کے بعد وہاں سے آگے چل دیتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا کا قیام بس اتنا سا ہے جتنا کہ اس درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے ٹھہرنا۔ ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مسند میں اپنی انگلی کو اٹالے اور پھر دیکھے کہ وہ کتنے پانی کے ساتھ لوثی ہے تو دنیا کو آخرت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں ہے جو کہ اس انگلی کے پانی کو مسند کے پانی کے مقابلے میں ہے۔ بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کم ہے۔ ہم تھوڑی سی دنیا لینے کے لیے بالفاظ دیگر (از روئے حدیث پاک) یوں کہہ لیجئے کہ گھر کے پرکار یوں کھر یوں والا حصہ لینے کے لیے اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں۔

محبوب و محبوبہ پر جان و ایمان قربان کرنے کی بات کرنا

ایک جگہ میں نے عرض کیا تھا جو لوگ اپنے محبوب و معشوق کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ میری جان بھی تجھ پر قربان، میرا ایمان بھی تجھ پر قربان تو ایسی صورت میں ایمان قربان کرنے سے یہ شخص دائرۃ ایمان سے نکل جائے گا۔ کسی مخلوق کی محبت میں یوں کہنا کہ تجھ پر میرا ایمان بھی قربان، ایمان ہے ساتھ دھونینے کو مستلزم ہے اور ایسے شخص کو ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ یہ آجکل کے جوان ان کو پتہ تو ہے نہیں نہ اہل اللہ کی صحبت حاصل ہے اور نہ علماء کرام سے ملنا جانا۔ اپنے محبوبوں کو ایسے ایسے جملے بولتے پھرتے ہیں کہ میرا دل تجھ پر قربان، میرا سب کچھ قربان۔ اور یہ تو جتنے صرف اللہ کو کہنا چاہیے تھا کیوں کہ اس کی دی ہوئی جان، اس کا دیا ہوا ایمان، اس کی دی ہوئی صحت، اس کا دیا ہوا چین و سکون و راحت اسے کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ! سب تیرے اوپر قربان تب تو یہ جملہ چنا اور سمجھ میں آتا کہ ہاں تم نے صحیح جگہ قربان کیا ہے، لیکن یہ غیر کے اوپر قربان کرنا کیسی نادانی اور جہالت ہے اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب تک یہ دار فانی نگاہوں سے نہ گزرے تب تک اللہ کی محبت اور ایمان کا مل قلب میں نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ۔

یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے

جب کھلا حال دار فانی کا

دل بہلانے کا سامان ختم ہوا تو پھر؟

میرا اب دل کو کس سے بہلائے

اڑ گیا رنگ حسن فانی کا

اہل مجلس میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت میر صاحب کسی کے عاشق تھے اور اس کے حسن کا رنگ اڑ گیا

اور اب حضرت اُن کے متعلق فرما رہے ہیں بلکہ دراصل حضرت کا یہ نکتہ یہ کام ہے۔ میر صاحب کو مخاطب بنا کر پوری امت کو یہ بات پہنچاتے ہیں اور امت کا یہ فرد اس کا مخاطب ہے۔ ہم سب اہل مجلس اس کے مخاطب ہیں اس لیے یہ مخاطب نہیں نہ کوئی چاہیے۔ پورے کام میں جہاں جہاں بھی حضرت والا نے یہ خطاب کیا ہے تو اس کا منظر میر صاحب کو مخاطب بنانا نہیں بلکہ میر صاحب کے مضاف سے دراصل سب کو خطاب کر رہا ہے کہ اسے وہ انسان اور انہی کے حسن مجازی پہ عاشق بنے تو کس سے دل بہلائے گا جب اس کا حسن از چکا ہوگا اس لیے خالق حسن اور خالق لذات کائنات کے اور خدا ہیہ جا کہ اس کے حسن و جمال کو بھی زوال نہیں اور وہ ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔

دل نہ کہ جس خدا سے اس نظام

تولید و موت بنا کر بنائی کا

اس مصرع میں حضرت والا یہ فرمایا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب گزر گیا۔ اس سب کو دل سے نکال دے اور اللہ سے دل لگا لے۔ اب سامعین اور قارئین کو یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ نطفے کے بعد جہد کو تو یہ کر لیں گے یا رمضان میں تو یہ کر لیں گے یا کسی اور خاص موقع پر اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ والے بن جائیں گے۔ اس لیے حضرت والا نے فوراً دوسرے مصرع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سے دل لگانے کے لیے اور مخلوق سے دل بنانے کے لیے کسی خاص دن اور وقت کے انتظار میں نہ رہو۔ جیسا کہ لوگ سوچتے ہیں جمعرات جمعہ آ رہا ہے، ہنس غنسل کر کے تو یہ کراؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں ایسا نہ کرو! ابھی اسی گھڑی میں جب یہ بات سنی اور دل میں نیکی کی طرف داعیہ پیدا ہوا تو اسی وقت فوراً تو یہ گزرے۔ کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب آ پیچھے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ رات سر کے اوپر سے صبح گزرے یا صبح اس حال میں ہو کہ دنیا سے جا چکے ہوں۔ غرض یہ کہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تو پھر ہر وقت اس حال میں رہنا چاہیے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہو اور غمیر کا دل میں گزرتا ہو۔ چنانچہ اولیاء اللہ ہر گھڑی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں اور اپنے سارے معاملات پاگل صاف ستھرے رکھتے ہیں کہ جب بھی موت کا فرشتہ آئے تو دوسرا آخرت کے لیے تیار ہوں۔

دل نہ کہ جس خدا سے اس نظام

تولید و موت بنا کر بنائی کا

دل نہ کہ جس خدا سے اس نظام

تولید و موت بنا کر بنائی کا

اس شعر میں حضرت والا نے اعتدال والا مسلک پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی محبت کا درود غم حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی محبت اور ان کا نفس بہت ضروری ہے۔ لیکن اہل اللہ کی محبت اور ان کی برکت سے جو کچھ حاصل

ہر بات اس میں اصل جو دخل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیض کو ہے۔ اسی لیے خالی مشائخ کو سب کچھ سمجھتا اور اس دن سے فیض کر پٹے پر ٹیکہ لگایا تا حد ہے نور کی طور پر مشائخ سے ہاتھ صرف نظر کر کے اپنی اصلاح کا تصور کرنا اور قلب میں خاص محابہ سے ایسا ہی کر لے کر ہرے کا خواب دیکھنا یہ بھی فیض ہے۔ اس لیے اصل اللہ تعالیٰ کے فیض سے کام لیتا ہے مگر اس نے شیخ کو بنایا میں وہ خدا بنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے دل نہ بندھاؤ مگر اس میں کیسے جاوادی ہوگا ہے اور اسے نورانیاتی منہ بوجہ ہے۔

دعویٰ و تحریفِ نبوت اور انکس و انفصل کا فرق

بظاہر میں شعر میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت والا اپنے متعلق اپنی اصداغِ قلب کے جوہانے کا دعویٰ کر رہے ہیں جو فیضِ سرحد کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو غور و غریب مصلیٰ و مصلیٰ مت کہو اور ترکانِ پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی بات سے منع فرمایا ہے۔ لہذا اپنے متعلق اس طرح کی بات کہنا میرے دل کو کیسے جاوادی حاصل ہے، لہذا صحیح معلوم نہیں ہوتا۔

لیکن اس کا جواب یہ ہے جس کو حضرت تھانوی قدس سرہ نے "انفصالِ نبوی" اور "انکس" میں ذکر کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ بات تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ آخرت کے عقبات سے اپنے کو کسی دوسرے کے مقابلے میں انفصل کیے اور وہ بدوڑ سے رہے والا ہے۔ لیکن یہ بات جائز ہے کہ کسی شخص کا حاصل ہونے والی نعمت سے متعلق یہ دیکھنا کہ وہ ان سے الگ یا ملنے کے طور پر نظر آئے۔ یہ بات عرض کر رہے ہیں مثلاً اگر ایک شخص حافظِ قرآن ہے تو وہ غیر حافظ کے مقابلے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں حافظ ہوں۔ یہی طرح ایک شخص حافظ اور عالم بھی ہے تو وہ صرف حافظ کے مقابلے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں عالم بھی ہوں۔ غریب یہ بات تحریفِ نبوت کے طور پر ہونی چاہیے، دعویٰ اور خود پسندی یعنی عجب اور تکبر کے طور پر نہ ہو جس کی پیروی حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بھی ہے کہ اس نعمت کو بیان کرتے وقت میں یہ فخر و دل میں لگا رہے کہ میں معصوم میرا یہ وصف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے یہ نہیں؟ اور یہ نہیں کہ میں اس پر مرتے دم تک فخر ہوں؟ نہیں بلکہ میرے مسائل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نعمت سے نواز دیا جائے؟ نیز مجھ میں کوئی ایسی برائی ہو جس کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ سے اور نزدیک ہاؤں اور سامنے والے میں کوئی ایسا کمائی ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب قرار پائے۔

لہذا اس شخص کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان نظریات کے دامن میں فخر رکھنے کے ساتھ احتیاط عقلمندی خداوندی اور خوف ہے یا لازمی یا اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کہہ دے تو یہ میں تمہارے نبوت ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ کیونکہ اگر نعمت ملنے کے بعد اس کے ملنے کا احساس نہ ہو تو اس پر بندہ شکر اور انکس کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کا احساس ہونا لازم اور ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں جذبہ شکر پیدا

ہوں۔ جو لوگ بظاہر زبان سے یہ کہتے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں یعنی رکی تو اشع دکھاتے ہیں اور حقیقی متواضع نہیں ہوتے تو وہ بظاہر اس طرح کی چیزوں کے زیادہ پیچھے پڑے رہتے ہیں۔

شیخ صرف ذریعہ ہے دینے والا اکیلا اللہ ہے

لہذا میرے دوستو! اگر اللہ والوں سے ملو گے تو یہ دولت معرفت خداوندی حاصل ہوگی اور نہ سنت اللہ یہی ہے کہ اور وہ شک کر بیٹھ جاتا ہے مگر اسے منزل نظر نہیں آتی۔ الہ منزل تک پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہوگا، کیونکہ خود کسی شیخ کا مل اور مصلح باطن سے تعلق کا پیدا ہو جانا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے ہے جس میں ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ بس اپنے محبوب بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ متوجہ فرما دیتے ہیں کہ جاؤ! میرے ملاں بندے کے ساتھ تعلق قائم کرو اور اس سے میرا رست پوچھو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الَّذِينَ يَمُنُّونَ بِالْغَيْبِ﴾

﴿سورۃ النحل: ۱۰۶﴾

کہ میرے متعلق کسی میرے باخبر بندے سے پوچھ لو۔ اس لیے کسی اللہ والے کے پاس اپنی اصلاح کے لیے پہنچ جانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر اللہ کا فضل خاص ہو چکا ہے۔

یہ دعا کہ میرا حشر میرے شیخ کے ساتھ ہو

اس موقع پر ایک اور اہم بات ہے جس کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ دعا کرنا کہ ہمارا حشر حضرت کے ساتھ ہو یا ہم حضرت والا کی طرح ہو جائیں۔ احقر کو پورے قرآن و سنت میں اس طرح کی دعا کی کوئی ایک نظیر بھی نہیں ملتی اور اگر اس کو جائز کہا جائے تو صرف اُن صحابہ کرام کے متعلق کہا جاسکتا ہے جن کو زبان نبوت جنت کی بشارت دی جا چکی تھی۔ اور اس لحاظ سے اُن کا جنت میں جانا یقینی ہو چکا تھا یا صحابہ کے ایمان اور تقویٰ کے مانند اللہ تعالیٰ سے دعا میں ہم درخواست کر سکتے ہیں کیونکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دے کر ہمیں حکم دیا ہے کہ اٰمَنُوا کَمَا اٰمَنَ النَّاسُ یعنی ویسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ لائے ہیں۔ تو یہ تشبہ اس اعتبار سے درست ہو سکتی ہے۔

یا پھر شیخ و مرشد کے خاص اوصاف و کمالات کو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگنا یہ بھی درست کہا جاسکتا ہے لیکن اپنی ذات کو ان کی ذات کی طرح کرنے کی دعا کرنا جبکہ اللہ تعالیٰ اُس سے بہت اوپر کے درجات دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں اور دیتے ہیں اور دیتے ہیں گے اور مقامات و درجات تقرب خداوندی غیر محدود ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی شخصیت کی تشبیہ سے دعا مانگی جائے تو یہ طریقہ سب سے بہتر ہوگا۔

اور سب سے افضل بات تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر دنیا و آخرت کی خیر مانگنے کے

لیے دعائیں اور ان کے الفاظ اور انداز اور اپنی حاجات و مقاصد سب کچھ ادا کر دینا میں مانو۔ دعاؤں میں پیش فرمادیا ہے۔ تو پھر ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ زیادہ اہتمام انہی دعاؤں کا کرنا چاہیے۔

ہاں اگر کسی کو کسی طرح کے الفاظ میں دعا مانگنی ہو تو یہی الفاظ معمولی تعمیر و تہذیب سے بالکل درست اور صحیح ہوسکتے ہیں۔ مثلاً ہم یہاں کہیں "اللہ تعالیٰ میرا اور میری اولاد کا مشرک قیامت کے دن اپنی جنتوں اور عتقوں میں میرے شیخ کے ساتھ کرے۔" یا "اللہ تعالیٰ مالکے" "اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کی طرح نیک اور صالح اور تقویٰ پر پختہ کر دے۔" اس جملے میں گویا آپ نے اپنے لیے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ مالک کے لیے بھی دعا مانگ کر دی ہے کہ ہر لحاظ سے بہتر ہی بہتر ہے۔ کیونکہ شیخ کے لیے دعا کرنے اور قبول ہونے کے فوائد آپ کو بھی حاصل ہوں گے۔

اور ہم سب کو اس نقطہ نظر سے بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ حلقہ میں اسراف میں یا ہمارے اکابر کے مالک دعاؤں کی تصنیف و تالیف اور ان کی تحریر و تقریر میں اس طرح کے جملوں کا کتنا استعمال ہوا ہے؟ مثلاً الفاظ اللہ میں میرے شیخ کی برکت یا میرے شیخ کا صدق یا میں شیخ کی طرح ہونا یا میں وغیرہ الفاظ اللہ کی امت تھانوی نور اللہ مقدس یا حضرت گنگوہی یا حضرت قاسم نانوتوی اور دیگر ہمارے اکابر کے کام میں لکھا استعمال ہوا ہے؟

میری ان باتوں سے کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں حضرات سبحانہ رسول اللہ علیہم السلام اور اکابر رحمہم اللہ سے فیض حاصل ہونے اور ان کی برکات کا مستحق ہوں، بلکہ مقصد صرف اتنی بات ہے کہ ہندو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کے لحاظ سے ہر خیر و خوبی کی نسبت اور اپنے خالق و مالک کی طرف کرتی چاہیے اور پھر ہر خوبی وہ ہے جس سے دوسرے حضرات کی طرف نسبت گرونی جائے تو کوئی حرج نہیں اور شک و شبہ اور تمیز میں بھی اس کا لحاظ ہونا بہتر ہوگا۔

میری گفتگو پر ایک شبہ اور اس کا جواب

اس پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہماری مراد مقصد یہ ہے کہ وقت میں یہی ہوتا ہے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، صرف بار بار زبان پر اس الفاظ کو نہیں لاتے لیکن مراد دل میں یہی ہوتی ہے، مگر ان حضرات کی تاویل درست نہیں ہے کیونکہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی۔

﴿لَا تَقُولُ لَنْ أُغْنِيَ عَنِ اللَّهِ﴾

کہ آپ ہرگز کسی بات کے متعلق یہ نہ کہیں کہ میں اس کو آکندہ کرنے والا ہوں مگر ان شاء اللہ کے ساتھ۔ ظاہر ہے

زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کا رواج اور حکم امتداد پڑتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر پڑھ کر دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ ہم نے تم کو دینی امت دیا ہے۔

﴿وَمَا كُنْزُكَ جَعَلْنَا لَكُمُ الْوَسْطَاءَ﴾

(سورہ انفیلہ: ۱۳)

ہر ہر شعبہ حیات میں دیا جائے والا حکم اور تفریط سے خالی ہے اور نبی اس مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ لہذا افراتد و تفریط کی بات کرنے والے دلوں حضرات کو اپنے موقف پر غور اور فکر کرنا چاہیے۔

مستی خمر آسانی

حال دیکھو تو اللہ والوں پر

مستی خمر آسانی کا

من لو قصہ زبان اختر سے

اس کے دل کے غم نہانی کا

اللہ والوں کو اللہ کا خاص قرب عطا ہوتا ہے کہ جس کی بدولت وہ عجیب کیف و سرور کے عالم میں رہتے ہیں اور بظاہر دنیا کی شراب سے دور ہوتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کی شراب پی کر ان کے دل میں جھبہ مستی چھائی رہتی ہے۔ حضرت والا نے ایک مقام پر یوں فرمایا۔

میرے پینے کو دوستو من لو

آسانوں سے سے اترتی ہے

جس کا اثر اس وقت میں ظاہر ہوتا ہے جب اہل دنیا ان اللہ والوں سے دنیاوی مفادات کے چھوڑ دینے اور آخرت کو ترجیح دینے کے معاملات میں ان کو پاگل اور مجنون اور دیوانہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کی محبت کی شراب پینے ہوئے ہر وقت اسی نشے میں مست رہتے ہیں۔

پھر حضرت والا اخیر میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا خاص غم عطا فرمایا ہے۔ اس لیے جو کچھ اختر نہیں سنا ہے یہ محض الفاظ کی حق و ترتیب نہیں ہے بلکہ اس کے اندرون قلب کا حال غم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے اختر کو عطا فرمایا ہے۔ کہیں حضرت والا اسی کو یوں فرماتے ہیں۔

میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر

مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا

یہ جتنے مضامین عشق و محبت اور مذہب علم و حکمت حضرت والا کے قلب پر القا ہوئے ہیں اور پھر اشعار کی شکل میں موزوں ہو گئے۔ نیز حضرت والا کے جملہ موعظہ و بیانات و طہر یہ سب اسی درد دل کی داستان کی ترجمانی ہیں۔

تعالیٰ نے علماء کا شیخ و مصلح اور مرشد و مربی بنایا ہے خود احقر کے بہت سے خطوط کے جوابات اور مخالف امیر کے مشورے حضرت میر صاحب ہی سے ملا کرتے ہیں اور اظہار حضرت میر صاحب اور حضرت والا کے جوابات اور مشوروں میں کوئی خاص بین فرق نظر نہیں آتا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت میر صاحب نے حضرت والا سے عاریت و وجہ مناسبت کی بنیاد پر شان و استناد بہت ہی غالب رہی کہ ہوتے ہوتے حضرت والا کی تعلیمات میر صاحب کے زبان و قلم میں سرایت کر گئی۔

اور چونکہ دین پر چلنا اور اللہ کی محبت سیکھ لینا اور اس کے قرب و معرفت کا حاصل کر لینا انسان کے لیے گناہوں کے سمندر میں ڈوب کر تباہ ہو جانے سے بچانے اور بچنے و عافیت اپنی منزل اور مسائل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اس لیے یہ گناہ بالکل بجا اور درست ہے کہ میر صاحب دین کی ایسی کشتی میں سوار ہیں جو انہیں ان کی منزل یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی اور آخرت میں جنتوں کے حصول تک پہنچانے والی ہے۔

حالات حیات اور دروہست

چونکہ انسان کے ظاہر اور باطن کے سکون کا دار و مدار اور بنیاد دل کے سکون اور راحت پانے پر ہے اور اسی طرح بے چینی اور پریشانی کی جڑ دل کی بے چینی اور پریشانی ہے اس لیے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر پورے طور پر فدا ہو گا اور اس کا ظاہر و باطن سب اللہ کے احکام کے مطابق و حلا ہو گا اس کے دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی بار میں مست ہوں گے تو دلوں کے قرار پانے کی جو تہ اب وہ اسے میسر آ رہی ہوگی تو پھر اس کے چہنچہ میں عداوت کا ہونا یقینی بات ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اَخْلَى اللَّيْلِ فَهِيَ لِلَّهِ مِنَ الْخَلِّ اللَّهُ مِنْ الْخَلِّ فَهِيَ لِلَّهِ مِنَ الْخَلِّ

راہوں میں اللہ کے سامنے عداوت کرنے والے زیادہ مزے اور لطف میں ہیں بہت کھیل تھا کہ کرنے والوں کے ان کے کھیل میں جیسا کہ کتاب میں مختلف مقامات پر یہ موضوع مذکور ہوا ہے۔

چونکہ اللہ ہی ہے بارگاہِ عالم
ہر بہت ہے جس کے چہنچہ میں

مختلف اشعار کے ضمن میں یہ بات آئی ہے کہ اہل اللہ کے پاس شخص بیٹھنے سے بیان و تقریر کا نفع حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایسی آگ لپے رہتے ہیں یا بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات و قرب کے انوارات اس قدر ہوتے ہیں کہ جہول ان سے قریب ہو تو وہ بھی اس آگ سے جھلے اور ان انوارات سے روشن ہونے لگتا ہے اگرچہ بیان اور تقریر کی فہم نہ آتی ہو اس لیے ہر لوگوں کا فیض

جب پیدا ہوتا ہے تو ہر قسم کے علمی و عملی کمالات سے خالی ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m \dot{y}^2 + \frac{1}{2} m \dot{z}^2 \right)$

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے بیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے اور اس نے تم کو کان دیئے اور آنکھ اور دل تاکہ تم شکر کرو۔ (سورۃ النازعہ: ۱۵-۱۶)

تو اللہ تعالیٰ لَا تَغْلِبُونَ ظُلُمًا اِس میں اشارہ ہے کہ ظلم انسان کا ذاتی ہنرمیں پیدا نہیں ہوتا۔ وقت دو کوئی ظلم ہنرمیں رکھتا، پھر ضرورت انسانی کے مطابق اس کو کچھ کچھ ظلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ سکھایا جاتا ہے جس میں نہ ماں باپ کا دخل ہے نہ کسی معلم کا۔ سب سے پہلے اس کو روکا سکھایا۔ اس کی یہی صفت اس وقت اس کی تمام ضروریات مہیا کرتی ہے۔ بھوک پیاس لگے تو وہ رو رہا ہے۔ سردی گرمی لگے تو وہ دھپ رہا ہے۔ کوئی اور تکلیف پہنچے تو وہ دھپ رہا ہے۔ قدرت نے اس کی ضروریات کے لیے ماں باپ کے دلوں میں خاص اُلفت ڈالی ہے کہ جب بچے کی آواز سنیں تو وہ اس کی تکلیف کے پچھانے اور اس کے دور کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے کو مضایب اللہ یہ رونے کی تعلیم نہ دی جاتی تو اس کو کون یہ کام سکھا سکتا کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اس طرح چلا یا کرے۔ اس کے ساتھ ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر یہ بھی سکھادیا کہ اپنی غذا کو ماں کی چھاتی سے حاصل کرنے کے لیے اپنے سوسڑھوں اور ہونٹوں سے کام لے۔ اگر یہ تعلیم فطری اور بلا واسطہ نہ ہوتی تو کس معلم کی مجال تھی جو اس کو نومو لو کو نہ چلا نا اور چھاتی کو چوسنا سکھا دیتا۔ اسی طرح بچوں بچوں کی ضروریات پر بھی تکیں، قدرت نے اس کو بلا واسطہ ماں باپ کے خود بخود سکھا دیا۔ کچھ غرض کے بعد اس میں یہ سلیقہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ ماں باپ اور دوسرے اس پاس کے آدمیوں کی بات سن کر یا کچھ چیزوں کو دیکھ کر کچھ سیکھنے لگتا ہے اور پھر ان سنی ہوئی آوازوں اور سیکھی ہوئی چیزوں کو سونے سمجھنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔

اسی لیے آیت مذکورہ میں لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا کے بعد فرمایا جَعَلْ لَكُمْ الشُّعْ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ یعنی اگرچہ ابتدا پیدائش میں انسان کو کبھی چیز کا علم نہیں تھا، مگر قدرت نے اس کے وجود میں علم حاصل کرنے کے لیے عجب و غریب قسم کے آلات نصب کر دیے تھے۔ ان آلات میں سب سے پہلا سمیع یعنی سننے کی قوت کا ذکر فرمایا، جس کی تقدیم کی وجہ شاید یہ ہے کہ انسان کا سب سے پہلا علم اور سب سے زیادہ علم کانوں ہی کے راستے سے آتا ہے۔ شروع میں آنکھ تو بند ہوتی ہے، مگر کان سنتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر غور کیا جائے تو انسان کو اپنی پوری عمر میں جس قدر معلومات حاصل ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ کانوں کے سنی ہوئی ہوتی ہیں۔ آنکھ سے دیکھی ہوئی

معلومات اس کی نسبت سے بہت کم ہوتی ہیں۔

ان دونوں کے بعد فیہر ان معلومات کا ہے جن کو انسان اپنی سنی اور دیکھی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے معلوم کرتا ہے اور یہ کام قرآنی ارشادات کے مطابق انسان کے قلب کا ہے۔ اس لیے تیسرے نمبر میں اخصدہ فرمایا جو ہوا کی نوع ہے جس کے معنی قلب کے ہیں۔ غلام نے عام طور پر کچھ پوچھ اور اور اک کام مرکز انسان کے دماغ کو قرار دیا ہے، مگر ارشاد قرآنی سے معلوم ہوا کہ دماغ کو اگرچہ اس اور اک میں دخل ضرور ہے، مگر علم و اور اک کا اصلی مرکز قلب ہے۔

اس موقع پر حق تعالیٰ نے سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی قوتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ گویائی اور زبان کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ نطق اور گویائی کو حصول علم میں دخل نہیں بلکہ وہ اظہار علم کا ذریعہ ہیں۔ اس کے علاوہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لفظ مع کے ساتھ نطق بھی معنا آ گیا کیونکہ تجربہ شاید ہے کہ جو شخص سنتا ہے وہ بولتا بھی ہے، گویا جو بولنے پر قادر نہیں وہ کانوں سے بھی بہرہ لاتا ہے اور شاید اس کے نہ بولنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی آواز سنتا نہیں جس کو سن کر بولنا سکے۔ واللہ اعلم۔ (سوانح قرآن ص ۵۸)

سنت چہ ہے پچھلے آخر سے غم اس کا پھر مدینے میں

گوئی شخص جسمانی طور پر مدینہ منورہ سے دور ہو لیکن اجتماع سنت کے ساتھ زندگی گزارتا ہو اور اپنے قول و فعل کے ذریعے سے احیائے سنت اور نشر دین میں مشغول ہو تو ایسا شخص غم میں رہتے ہوئے بھی گویا کہ مدینے ہی کا باشندہ ہے اس لیے کہ اگرچہ وہ شخص قرب جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتا مگر وہ شخص قرب کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی مشن اور پیغام کو سارے عالم میں پھیلانے میں مشغول و مصروف ہے تو ایسے شخص کا درجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ بڑھا ہوا ہو گا کیونکہ اس شخص کے جو مدینے میں چڑھا ہوا تو ہے لیکن دین کی نشر و اشاعت اور سنت کی روشنی پھیلانے میں مشغول نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ یہی نقطہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا تھا جس نے ان کو مدینہ چھوڑ کر دنیا کے مختلف ملکوں میں دین پھیلانے کے لیے جانے پر مجبور کیا اور یہاں تک کہ بے شمار صحابہ کرام کی قبریں دہی و دین کو پھیلاتے پھیلاتے دنیا کے مختلف ملکوں میں الگ الگ مقامات پر بن گئیں اور چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے اس لیے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب اور دین کے حرائق سے یہ حضرات واقف تھے کوئی دوسرا ان کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔

اسی لیے غالباً یہی وجہ رہی ہے کہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ اپنی خدمات انجام دینے کے لیے اور امت مسلمہ

میرزا نے اس فانی پر

میر مرزا نے حسن فانی پر
جس کا پانی بدلتے دانہ ہو
حسن فانی کے رنگ فانی پر
میر مرزا نے اپنے پانی پر
بے گشتاں میں جس سے شادابی
ہوں خدا اس کی باغابی پر
یو جو فانی خدا خدا پر ہو
میں ہوں قربان اس جوانی پر
دل خدا اپنے رب پہ کر آخر
کر بخود نہ زندگانی پر

مشکل الفاظ کے معانی: شادابی سرسبز، خدا قربان، زندگانی، بے گشتاں۔

عشق مجازی کا موثر علاج

اس تمام اشعار میں حضرت مرزا کا قصہ ہے اپنے ایک خاص مضمون زندگی کے متعلق بڑے مدلل انداز سے تفصیل فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے حسن کی چوڑی سے دارِ انتخابی دارن اور ناماقبتِ اندیش ہے۔ حضرت والا کی زندگی کا یہ خاص مضمون ہے جس پر حضرت والا دنیا محب میں بیان فرماتے پھرتے ہیں اور بہت سارے مواقع میں اس مضمون کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب اللہ نے حسن فانی پر دل دے دیتا ہے اور اس پر مرزا سے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جتنا حسن فانی سے اور ہوگا تو حسن باقی سے قریب ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق آسانی سے ہو سکتا ہے اور مقبول ہو جاتا ہے۔

میرزا دستوراً حضرت مرزا کا قصہ احوال کے کلام میں دہلی میں لکھی موجود ہے۔ اور وہ اس طرح کہ حسن فانی پر نہ مرنے کی وجہ خدائے کافانی ہونا ہے۔ یعنی اپنے والا اور ختم ہونے والا اور اللہ اگر کسی نے اس پر دل دیا تو دنیا کی چیز کا شوق اور شہوانی ناکامی چھوڑنے کے بعد مسرت و خیر ہونے لگی۔ اور بالآخر اس کو تکلیف و غم نہ رہنے لگا اور محبت پہنچنے لگا۔ بے انہماکی میں میرزا مشوق و محبوب۔

اور اگر حضرت والا کے اس مضمون میں مزید وضاحت پیدا کرتے ہوئے ہم اس اشعار میں پوری دنیا کے ظاہری حسن اور اس کے نزدیک و زینت، چمک و رنگ و روشنی اور صفاتِ بے حد مرالے لیں تو یہ درجے خوبصورت جنگل اور اقلی درجے کی محضت کا ہیں جو ایک کوئی نہ رہا اس کا ہم کا حصہ اس ہوگا کہ یہ بھی ہی ہو کر مسرت ہونے والی چیز ہیں اور جب انسان دنیا کی ان چیزوں سے محبت نہیں کرے گا بلکہ اس کا دل پر غیر اللہ سے خالی ہوگا پھر طریقہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونے کی کیونکہ لُحْلُ الْمَدِينِ زَائِلٌ مُثَلَّ عَطْفِيَّةً یعنی دنیا کی محبت پر فکا اور اقلی کی چیز ہے۔ اسی لیے عمر کی برزالت دوسری حالت میں بدل جائے گا وہی ہے۔ انجمن سے جاتی اور جوانی سے بڑھتا اور دانا خرمی ہو کر مسرت چلا اور ختم ہو جاتا۔ جس کو ایک موقع پر حضرت والا نے جب دو خواب

چمکارتی کے یہاں ہمن تھا اپنے خاص اور بھرت انداز سے جی بھلی فرمایا۔

بہت خوشنما ہیں یہ بچے تمہارے

یہ گنگوں کے بھرمت یہ رنگین نگارے

اوسے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے

کہ مرنے سے بوجہ تمہیں سب نہ دے

مشتاق ہوں یا یونانی دوسری چیزیں مثلاً مال و دولت، منصب و عہدہ، سود و نمود، عزت و وقار، لوگوں کی لگاؤں میں بڑا بننے کی فکر کی غرض سے تعریف و تفریاد و عطا و غیرہ کرنا کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں۔ میرے دوستو! یہ ساری دنیا ہے سہارا غیر اللہ ہے، سب کچھ موت کے قلم ہوئے والا ہے، جب ہم دنیا سے چائیں گے تو خالی ہاتھ ہوں گے۔ سوائے اُن اہل ان کے جو اخلاص کے ساتھ کیے گئے ہوں ان کے سوا اور کچھ نفع اور کوہِ امتداد ہوگا۔ جیسا کہ حضرت دلا کے دفعہ میں اہل بیتؑ کہ فرماؤ محمد پر تا بندگی یا اشعار چڑھ کرتے تھے۔

ماں د اولد میری قبر میں چلنے کو نہیں

تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں

جو مومن نمود میں کوئی بھی تیرا یار نہیں

میا قیامت ہے کہ تو اس سے فرہار نہیں

اسی موصوں پر یہ شعر ہم نے حضرت دلا کے اعلیٰ مقام

کلی بار ہم نے یہ دیکھا

کہ جن کا سطر بدن تو مٹھیں کفن

جو قبر کہیں اُن کی کھڑی تو دیکھا

نہ مضم بدن تھا نہ تار کفن تھا

اللہ والوں کے اشعار میں ایسی عجیب تاثیر ہوتی ہے کہ ان میں کر سائن۔ کہ ال کہا و یا بدل جاتی ہے۔

حضرت دلا کے اشعار میں کر ایک شاعر کا تاثر

چنانچہ ایک مذہب و معتقد ہندوستان کے سفر کے موقع پر حضرت دلا کے اشعار نے کے لیے بیخود اور عشاء کے بعد کافی دیر تک محنتی جڑی اور صبر مجازی کے زوال و ذہنیت کے عنوان پر حضرت دلا کے کچھ اشعار سنا کر کچھ حیرت و پیش کی تو ایک شاعر مجھ سے والہیں جائز بخش، احباب سے مانے یہ کہہ کر نہ گئے کہ جناب شعرا اشعار تو ہم بھی کہتے اور سنتے ہیں لیکن آج یہ جو ہم نے سنے ہیں یہ تو بالکل ننگ قسم کے اشعار ہیں، یہ تو عام اشعار کی

خاک پر منزل آسمان مل گئی

رخصت درد عشق بتاں مل گئی   قربت صاحب آسمان مل گئی
نسبت اولیاء زماں مل گئی   دولت فیض پیر مغناں مل گئی
ان کی یادوں کی آہ و فغاں مل گئی   دوستوں دولت دو جہاں مل گئی
راہ میں صحبت رہبریاں مل گئی   خاک پر منزل آسمان مل گئی
دامن گوہ میں دامن فقر میں   لذت قرب سلطان چاں مل گئی
مل گئی جب سے توفیق ذکر خدا   روح کو راحت دو جہاں مل گئی
رہا گلشن کی کیا یہ کرامت نہیں   دشت میں راحت آشیان مل گئی
ان کی خاطر اٹھایا جو حسرت کا غم   روح کو عشرت دو جہاں مل گئی
صحبت شیخ کامل سے آخر کو بھی   لذت راہ رب جہاں مل گئی

مشکل الفاظ کے معانی: رخصت عشق: تاخیر حسین لڑکیوں اور لڑکے کے خاک عشق میں ہونے والی تکلیف سے چھوڑنا۔ قربت: نزدیکی۔ صاحب آسمان: اللہ تعالیٰ۔ پیر مغناں: شیخ کامل۔ رہبران: راہنما۔ خاک: زمین۔ ککوہ: پہاڑ۔ فقر: غربت۔ سلطان: اللہ تعالیٰ۔ ربط: تعلق۔ گلشن: باغ۔ دشت: صحرا۔ راحت: سکون۔ آشیان: گونہ۔ حسرت کا غم: گناہ سے بچنے کا غم۔ عشرت: خوشی۔

عشق بتاں سے رخصت پر صاحب آسمان سے قربت ملتی ہے

رخصت درد عشق بتاں مل گئی

قربت صاحب آسمان مل گئی

حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ بتوں کا درد عشق جب دل سے رخصت ہوا اور نامحرم لڑکیوں یا بے ریش امرد لڑکوں کی محبت سے دل بالکل مکمل طور پر صاف اور خالی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے تلقین کا مزدول میں محسوس ہونے لگا کیونکہ غیر اللہ دل سے نکلنے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ عشق جلاں میں ایسے چروں سے محبت بھی شامل ہے کہ جو اگرچہ بہت خوبصورت نہ ہوں یا ان کے چہروں پر ہلکی دازھی ہو لیکن طبیعت کا ان کی طرف میلان ہوتا ہو جس کو حضرت والا اپنے مخصوص انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ جو بخار بدن میں اندر اندر تھوڑا تھوڑا اترتا ہے وہ بھی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ بندہ یوں میں عرابت کر جاتا ہے اس سے بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے تو اسی طرح ایسے موقع پر مساک کو دل کے میلان اور طبیعت میں لذت محسوس ہونے کی وجہ سے ایسے تعلقات چھوڑ دینے چاہیے ورنہ خوبصورت چہروں کے مقابلے میں کبھی کبھی ایسی شکلیں ہی خطرناک قسم کے عشق کا باعث بن

حب جاہ بھی ایک بت ہے

اس لیے اپنے کسی عمل سے اپنا مقام و مرتبہ اور نام و نمود اور شہرت و عزت و غیرہ لوگوں کی نگاہوں میں چاہنا یہ بھی ایک طرح کا بت ہے جب تک اس سے دل صاف نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا صحیح قرب حاصل نہیں ہوتا ایک مرتبہ حضرت گنگوہی میں حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی کے خاندان میں ایک بزرگ حکیم مہد الرشید (نومیاں) سے ملنے کے لیے حاضر ہوا تو حضرت اس وقت بیمار تھے اور چار داڑھی ہوئے لیکن تھے ہماری نصیحت کی درخواست پر حضرت نے اسی جملے پر تقریر فرمائی:

﴿وَقَدْ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ الصَّامِعَاتُ مِنْ رَأْسِ الْعَرْشِ سَمِعْنَا لِحَدَّثِهِمْ﴾

(اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے فرمایا کہ تم نے ان کی بات سنی ہے)

اسی جملہ پر تقریر فرمائی کہ صالحین صدیقین کے دلوں سے بھی سب سے اخیر میں لگنے والی چیز جاہ اور مقام کی محبت ہے کہ مال کو تو ٹھکرا دیا جائے گا نیکن اپنی بڑائی اور عظمت کا چاہنا یہ دل کے کہاں خانوں میں موجود رہتا ہے چنانچہ ایک مقام پر ہمارے ایک دوست نے یہ واقعہ سنایا کہ کسی نے ایک عالم کو ایک گاڑی بی ٹی لا کر اس کی چابی پیش کی اور ان سے عرض کیا کہ یہ گاڑی آپ کے لیے ہدیہ ہے مگر انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا نیکن پھر اسی واقعہ کو جب جگہ نقل کرتے پھرتے تھے اور کوئی اس کو نقل کرتا تو اس سے خوش ہوتے تھے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ میں دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں اور ان کے دلوں میں میرا مقام پیدا ہوا اور اب لوگوں نے مجھے پہچانا کہ میں کیسا زاہد انسان ہوں جب کہ اس کی حقیقت اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کہ ایک غیر اللہ کو دل سے نکالا اور دوسرے کو دل میں بسالیا۔

شاہِ خلاق کا ملنا نعت اور بشارت ہے

البتہ اگر اعمال صالحہ اختیار کرنے کی بنیاد پر اور تقویٰ و دین داری کے سبب اللہ تعالیٰ لوگوں میں اچھا نام پیدا کر دیں اور ان کی زبانوں پر تعریفی کلمات اور مدح و ثناء کے جملے جاری ہونے لگیں اور خورائے اعمال سے اس کی خواہش اور تشنگانہ کی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کو ملنے والی ایک عطا اور تحفہ اور دنیا میں جتنی بھی حاصل ہونے والی خوش خبری ہے۔ جس کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ نے یہ حدیث شریف نقل فرمائی کہ:

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ إِذَا جَاءَ الْعَمَلُ مِنَ الْحَمْدِ وَبِحَمْدِهِ الْبَارِئِ﴾

﴿عَلَيْهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ عَاجِلًا بِنَشْرِئِ السَّوَابِ﴾

(اے اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو حمد و ثناء سے بھر دیا ہو تو اس کی تعریف

ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی اچھا عمل کرے اور پھر لوگ اس پر اس کی تعریف

میں جیسا کہ یہ کام دلی توانائی کی کوشش سے چاہیں کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی ملاقات کو موت سے پہلے پہلے ضرور رکھ کر چاہتے کیا کی میں یہ جرات و ہمت ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ کسی دلی میں تو آجہاں کی مرید کے دل کو کہہ دے گی طاقت ہے لیکن امیر اہل باطن ضرور کہ یہ طاقت میری تھی تو پھر آخر میں طریق کے غلطی کا احتمال ہے ہونے والا تاہم حق حضرات کو اپنے مضائقہ کے لیے استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے جب کہ وہ بہت عطا و عظمت والے اللہ کا مہر و ہدیہ ہیں اللہ تعالیٰ خاص، عاقل، میں یاد فرمائیں، امیری جانب خاص توجہ فرمائیں، میری اصلاح فرما دیجئے اور اس کا محمولہ دلی جانب اپنی نظر عبادت کا رخ پھیر دیجئے، وغیرہ اور جو کچھ بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں تو حضرت تھانویؒ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ان کے اختیار سے نہیں ہے بلکہ حقیقی طور پر میں جانب اللہ بطور کراست ان سے سادہ ہوا اس لیے اس سے غلط فہم نہ کیا جائے۔

کبھی کبھی معمولی جھوٹ سے بھر پھر سے ہدایت و خلافت اور حق و باطل کا فرق پیچا ہو جاتا ہے مثلاً دایا اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں اسی کو ذرا غلطہ دل کر کوئی یوں کہہ دے کہ وہ خدا نہیں تو وہ غیر خدا بھی نہیں تو یہ جملہ بولنے کی انسان نے اپنے آپ کو بہت خطرناک ہو کر اکر مڑا کر دیا جس کا فیصلہ ہم نے اسی حق کے تقاضی سے کیا جو سکتا ہے اس لیے اس شرٹ کے معاملات میں تو حید کی حفاظت پہلے در پہ میں فرغ ہے جس کی خاطر ہمیں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے جدا ہو کر ماضی موات پر ہمارے اکابر و اسلاف سے اس طریق کی درخواستیں ثابت ہیں۔ جیسا کہ حضرت امام کے بعض اشعار میں ہوا ایک موقع پر خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حضرت جانی صاحب سے کچھ ایسا انداز سے درخواست کی کہ اس کے معانی دلی توجہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا میں کرنا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو گئی ہو اور اس کی یاد میں آوے انہیں کرنے کی دولت حاصل ہو گئی ہو تو سمجھو کہ اسے دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں مل گئی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اسی کو اپنی دولت ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کو پالیتا ہے اور جو وہ کو پالے گا تو سمجھو اس نے دونوں جہاں پالے گا اس سے کبھی جڑی دولت پالی ہے کیونکہ دونوں جہاں تو مخلوق ہیں ان کے لئے میں و اللطف کہاں حاصل ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پالنے سے ممکن کو دنیا میں حاصل ہوتا ہے۔

آخر میں توجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ ہی قوم کے کفار و مشرکین دعوت فرمادے رہا تھا تو اسے روکنے کے لیے نئے نئے دریاں کھدوا کر کچھ پیش کرنے کی پیشکش کی تھی اور ہر مصلحت پر تم پوری کر دینے

کالائی دیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا کہ اگر ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج رکھ دیا جائے تب بھی میں اس دعوت الٰہی اللہ سے باز نہیں آؤں گا اور حقیقت اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق میں کچھ ایسا ہی مزہ نصیب ہوتا ہے کہ بچرا سے دیا کے مال و دولت کا کوئی لالچ اور خیال دل میں قائم نہیں رہتا نہ اس کی حرص و طمع دل و مارش میں باقی رہتی ہے۔ (امداد القرآن جلد سوم ص ۶۹)

ہمارے استاد حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی نے ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے ایک پروگرام میں دارالعلوم دیوبند کی چھوٹے مسجد میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا یہ قلم سنایا کہ جب ان کے بیٹے حضرت مولانا احمد کی شادی ہوئی تو انہوں نے نگڑی کا ایک (سوٹ ٹیس) بنوایا تاکہ اس میں اپنے اور بیوی کے کپڑے وغیرہ رکھیں تو اس پر بھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ احمد اگر قاسم کے ساتھ رہتا ہے تو یہ تنگنات نہیں چلیں گے جاؤ یہ انچی کسی غریب فقیہ کو صدقہ کر کے آ جاؤ۔

صحبت رہبر سے خاک پر منزل آساں

دلہ میں صحبت رہبر اہل حق

خاک پر منزل آساں اہل حق

میرے دوستو! ایک فطری بات ہے کہ جو شخص کسی راستہ پر چل کر اس کے تھیب و فراز کو غور اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہو اور اس کے جملہ احوال و کوائف سے واقف ہو تو جو راہ و اس کی معیت میں اس راستہ کو طے کرے گا وہ بڑی جلدی سے منزل پر پہنچ جائے گا یہ ایک بالکل واضح اور کھلی ہوئی حقیقت ہے لیکن بعض لوگوں کو اس سلسلہ سلوک و ارشاد پر اور شعبہ اصلاح و تزکیہ نفس پر طرح طرح کے شکوک و شبہات پیش آتے رہتے ہیں اور وہ بیری مریدی اور خانقاہ کے لفظ سے ایک طرح کی گھبراہٹ اور الجھن محسوس کرتے ہیں حالانکہ پوری دنیا کا کوئی بھی فن بغیر کچھ اسدے عملی مشق کئے ہوئے نہ معتبر ہوتا اور نہ ہی مفید ہوتا ہے اس لیے جہاں کتابوں سے ان کو بڑھایا جاتا ہے وہیں ایک مخصوص مدت اس کی عملی پریکٹس (Practice) کی بھی ہوتی ہے جو اپنے بڑوں اور فن کے ماہروں کے ساتھ رہ کر کی جاتی ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ اس پر کسی کو کوئی اعتراض اور اشکال نہیں ہوتا مگر اسی مقدمہ کے لیے جب مشائخ کسے پاس جا کر خانقاہوں میں کچھ وقت گزارنے کی کوئی بات کی جاتی ہے اور کتابوں میں بڑھی ہوئی باتوں کو عملی مشق میں بحال کئے کا میدان آتا ہے تو ان کا کالات شروع ہو جاتے ہیں۔

حالانکہ احقر تو یہاں تک عرض کرتا ہے کہ اگر کسی شخص کو تصوف اور بیری مریدی وغیرہ جیسے الفاظ سے طبیعت میں کچھ تکدر اور دوری ہو جو کہ اصلاح ہوئی نہیں چاہیے مگر بھر بھی اگر ایسا ہے تو پھر وہ تزکیہ و احسان اور اصلاح و سلوک اور زہد و تربیت وغیرہ جیسے الفاظ سے اسی مقدمہ کو تعمیر کر سکتا ہے جیسا کہ ایک مقام پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ

نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر معاملہ میں آدمی کو کبھی مشیر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ راستہ دین پر چلنے والا بھی ایسا ہے کہ اس میں ایک مشیر دینی کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ جو مشیر دوا میں پراختیار لازم ہے اور ایسے ہی شخص کو دوسرے لفظوں میں شیخ کہا جاتا ہے یہ درحقیقت اقلہ لفظ ہے کی بات ہے ورنہ تقلید اور حقیقت دہی ہے جیسا کہ اس مسئلے پر عرفانِ محبت جلد اول میں تفصیل سے لکھ دیا گیا۔

ورنہ اگر آدمی خود دین کے راستے پر چلتا ہے کہ کبھی تو وہ اتنے جوش میں ہوتا ہے کہ دین کی ہر چھوٹی بڑی بات پر عمل پیرا رہتا ہے اور کبھی کلی طور پر سب کچھ چھوڑ بیٹھتا ہے لیکن جب وہ شیخ کی صحبت میں رہے تو اس کو تدریجاً تدریجاً (آہستہ آہستہ) اس طرح آگے لے کر چلتا ہے کہ کچھ وہ شخص جوش و جذبہ کی بات نہیں رہتی بلکہ اس کی طبیعت کے اندر استقامت اور جہاد پید ا ہو جاتا ہے جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

«إِنَّ الْبَحْلَ يَسِيرُ، وَالْغَنَمُ تَحْتَهُ، لَمَّا دَخَلَ الْوَادِيَّ كَانَ عَصَابَهَا مَسْدًا وَفَرْسُهَا حَيَّةً»

وَالْأَسْبُورُ إِلَيْهِ بِالْأَضْيَاعِ فَلَا تَعْدُوهُ»

میں نے اس کو دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے اور اس کے نیچے گھبراہٹ سے بھاگتا ہے اور اس کے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز میں حرص و تشاؤ ہے یعنی زیادتی و انتہا (اور ہر زیادتی میں سستی ہے) (یعنی ہر اس فعل میں ہر زیادتی کے ساتھ کیا جاوے سستی پیدا ہو جاتی ہے) پس اگر عمل کرنے والے نے میانہ روی سے کام لیا اور میانہ روی کے قریب رہا (یعنی افراط و تفریط سے بچا رہا) تو اس کی نجات پا جانے کی امید ہے (یعنی اس کی کامیابی کی امید ہے) اور اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا گیا یعنی مشہور ہونے کے لیے اس نے عبادت میں زیادتی اور مبالغہ کیا اور وہ مشہور ہو گیا تو تم اس کو (صالح اور عابد) نہ مانتے ہو۔

تشریح: شریعت میں شے پر زبرد اور اپنا تشدد دوز ہے جس کا ترجمہ تحمل و رغبت شدید ہے۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بعض عابد شرم میں عبادت میں اس قدر مبالغہ اور انتہا کرتے ہیں کہ کچھ ہی دن میں تھک کر سست ہو کر بیٹھ جاتے ہیں پس یہ زیادتی سوچ گئی ہی نہیں بلکہ سبب ترک عبادت کا بن جاتی ہے اسی لیے دوسری حدیث میں وارد ہے:

«إِنَّ حَبِيرَ الْعَمَلِ أَقْوَمُهُ وَإِنَّ لِقُلٍّ»

سب سے بہتر وہ عمل ہے جو تھوڑا ہے مگر ہمیشہ ہوتا رہے پس عبادت میں میانہ روی اور اعتدال رکھنا کہ ہمیشہ اس عمل کا ناپا ہو سکے اور بہت مبالغہ کرنے والا کچھ دن میں صراطِ مستقیم سے ہٹ جاتا ہے اور ہزار گول کا تجربہ ہے کہ اعمال میں میانہ روی اور اعتدال اہل اللہ اور کاملین کی صحبت اور ان کی مجلس میں حاضری کی برکات سے حاصل ہوتا

روزنامہ افریقا سے قیمت کے ساتھ

تو بالوں سے مت گئے غلالت
 ہر نفس میں ان سے باتیں ہیں
 غیر کافی بہار مشرت ہے
 میر کہتے ہیں سرد آہوں پر
 کس قدر تنکیاں ہیں غیروں میں
 مرے والوں پہ مرے والوں پر
 کاش مرتے ہم اپنے خالق پر
 بار شہوت کو نور حق سے بجھا

ان کی یادوں کے مل گئے تختات
 ان کے عاشق کے ہیں مٹی درجات
 تعلق حسرت کے ہیں یہی ثمرات
 گرمی وصل کی مٹی سونات
 بچاؤ ایوں میں رہتے ہم سہیات
 سینکڑوں غم ہیں سینکڑوں آفات
 اور پاتے ہم ان سے انعامات
 ہی روی کے ہیں یہ ارشادات

تم سنا کوئی ہدم سنا نہیں ہے
ہاتھ تو ہیں ہر دم نگر آواز نہیں ہے

حساسانِ خدا کا یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا اور ان سے بھی مخفی رہتا ہے۔ جیسا کہ بعض روایات میں اس ذکرِ خفی سے متعلق یہ بات وارد ہوئی ہے کہ اس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔

حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم کی موت سے محبت

لیجئے فانی بہارِ حضرت ہے
سچ حسرت کے ہیں یہی ثمرات

جتنے کروے گھونٹ پانی اگر اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر جمنا جائے گا اور جس درجے کا شہید اور قوی مجاہد اللہ تعالیٰ کے راستے میں اختیار کیا جائے گا اور جتنی ایذا انہیں اور تکلیفیں حق تعالیٰ کے لیے برداشت کرے گا اس کو راضی رکھنے کی فکر کی جائے گی تو اس کا شرم اور متوجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو جنت میں اور آخرت میں ایسی بہار عطا فرمائیں گے جس کو کبھی فلاحتی ہونے والی نہیں ہے، لہذا نادانی اور عاقبت اندیشی ہے کہ وقتی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ مزدور اٹھا کر بھرمان لڈت کا اسباب کیا جائے اور اسی کو پیش سمجھ لیا جائے۔ بھلا وہ پیش کیا پیش ہے کہ جہاں سب سامان پیش ہو لیکن اس میں فنا ہونے کا داغ لگا ہوا ہو، جو ختم ہونے والی ہو اور جو ملنے والی ہو اور وہ بہار کیا بہار ہے جسے جلد ہی خزاں لگ کر بے نام و نشان کر دے گی۔ اس لیے، نیا گے ہر پیش اور مزرے میں یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضراتِ صحابہ کرام کا دل و نیاں قلعہ نہیں لگا ہوا تھا کہ ان کے سامنے دائمی اور ابدی حیات اور وہاں کی نعمتیں اور اس کی بارش و بہار ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔

آخر کوئی تو بات تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ میں بازارِ جاہل ہوں، ماگر کچھ لاء ہوتا ہوتا پیئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اگر موت مل رہی ہو تو لے آؤ گا کچھ دو میرے لیے میرے محبوب سے ملنے کا ذریعہ ہے اور یہی بات ہے کہ منصور علیہ الصلوٰۃ والسلام صحابہ کو میدانِ جہاد میں جانے کے لیے پکارتے تھے تو وہ حضرات دائیں بائیں نہ دیکھتے بلکہ دوغیر ایک کہہ کر بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے دوڑتے ہوئے جاتے تھے اور مزید برآں یہ کہ اس کی کوشش کرتے تھے کہ کاش! میرا نام جانے والے مجاہدین میں آجائے اور میں اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر دوں اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ثمرات اور پھل بھی بڑے اونچے ہیں اور وہ جنت کی ازا والی نعمتیں ہیں۔

میرے کہتے ہیں سیدِ انوار ہے
گرمیِ رحمت کی ملتی سہولت

یہ حضرت والا کی ایک توجیہ و تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جب آپس میں بھرتی جاتی ہیں تو حق تعالیٰ اسے وصول الی اللہ کی دولت عطا فرما دیتے ہیں مگر ظاہر ہے یہ اپنی خواہشات کو پامال کرنے کے نتیجے میں بھرتی جانے والی تھنڈی تھنڈی آبیوں کا ٹھور اور تھپہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تھنڈی آؤ کا استہلال گرمی و جل کی سمات عطا کرنے کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ تھنڈ اور سمات لومڑیاں چال چلتے والوں کو میسر نہیں آتی کہ جیسے ہی دل نے چاہا کہ اسے دیکھوں فوراً آنکھیں دھڑ دھڑاویں۔ تمنا کیں بہت ہوں اور رز دہوں سے دل بھرا ہو مگر خدا کا حکم نہ تھا تو دیکھ کر اللہ کا سچا عاشق ایک تھنڈی آؤ بھرتا ہے مگر حکم تو مانگا اور انہیں کراہتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی سمات اور تھنڈ عطا کیا جاتا ہے۔

کلمہ: غمیں ہیں تھیں وہ مل

کلمہ: ہوں میں رہتے ہم نیامات

یعنی ہائے افسوس! غیروں کو مل دے گراہ ران پر خدا ہونے کے نتیجے میں آدم نمایاں کس قدر حق اور توفیق کردی جاتی ہیں کہ وہ جینے میں جوتا نہیں رہتا۔ لیکن دسکون کی دولت اللہ تعالیٰ تحمین لیتے ہیں اور یہاں دیا ہی میں جنہم کا سامنظر سامنے آ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی نگاہوں سے بہت سے عشاق مجازی کو اس طرح بے چین اور پریشان اور تڑپتے ہوئے اور پانگوں کی طرح بھرتے ہوئے دیکھا ہے۔

اس لیے حضرت والا یہ بات و نشان فرماتے ہیں کہ غیر اللہ سے بہت دور ہے وہ نہ تمناں ہی تمناں نہیں ملتی اور اگر کوئی شخص دل اللہ میں رہے اس کا اٹھنا چھٹنا خاصان خدا کے ساتھ ہو تو پھر اس کی زندگی بھی زندگی بن جاتی ہے اور اسے حسرت و افسوس کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ جیسا کہ حضرت والا کے آس پاس بیٹھنے والے حضرات کی ایک بڑی تعداد اس ذاتی تعلق و غم کرنے کے بعد جب ماضی کی داستان میں اپنی زبانی سنانے پر آتے ہیں تو یہ واضح فرق کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی زندگی میں حقیقی تمناں تھیں اور اب ہم کتنے غم سے اور لذت میں رہے ہیں۔

مخلوق پر مروت و آفات اور زندہ خالق پر خدا ہو تو انعامات

مے ہوں و مے ہوں و مے ہوں

مے ہوں و مے ہوں و مے ہوں

مے ہوں و مے ہوں و مے ہوں

مے ہوں و مے ہوں و مے ہوں

کیا ہی خوب حضرت والا کا یہ شعر ہے کہ ایک طرف یہ نصیحت فرمادے ہیں کہ تم ان لوگوں کو دل مت دو جو

مقرر یہ سر کر ختم ہو جانے والے ہیں اور یہ بھی خود شعر میں ذکر کی جا رہی ہے کہ جب دوسرے والے ہیں تو ان کو دل دینا عقلمندی اور سمجھداری نہیں ہے لیکن جنہوں نے عقل و فہم سے کام نہیں لیا اور ان مرنے والوں کو دل دے کر ان پر مر گئے ہیں انہوں نے دوسرے فہم اور بے چینیوں میں جھکا ہیں اور آئے دن کبھی آفات و بلیات اور مصائب و حوادث نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ کہیں خود کشتی کی نوبت آ رہی ہے۔ کہیں ڈپیشن اور ٹینشن سے راتوں کی نیندیں ان پر حرام ہو چکی ہیں اور کہیں غم و ہوم کے ایک عظیم طوفان میں ان کی کشتی پھنسی ہے تو کہیں دل و دماغ بے چینی اور پریشانی میں مبتلا ہو کر ہر شے سے مایوس ہو چکے ہیں۔

اس لیے نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے خدا ارادہ اپنی جوانی کو ان حسین مرنے والوں پر ختم نہ کرے اور تمہیں مرنا ہے تو اللہ کی ذات پاک کے اوپر مروگ جس پر مرنے کے نتیجے میں ہمیشہ زندگی والی حیات نصیب ہو جاتی ہے اور جو اپنے ارادہ اور اختیار سے اپنی جان بھٹکی پرے کر اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتے لڑتے اور جدوجہد کرتے کرتے اپنی جان جان آفریں کے حوالے کرتے ہیں تو ان کے بارے میں قرآن پاک نے اعلان فرمایا کہ میں ان کو خاص قسم کی زندگی عطا کرتا ہوں اور مخصوص قسم کے انعامات عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ قَالُوا هِيَ سَائِلَةٌ عَلَى الْعَرْسِ عَلَى آلِ الْعَقْدَةِ عَلَيْهَا وَمِنْهَا لَمَّا نَحْنُ مُعْتَمِدِينَ ۚ وَكَانَ لَهَا خَلَلٌ مُنْجِيٌّ بِمَا كَانَتْ تَعْمَلُ﴾
 ﴿وَالَّذِينَ قَالُوا هِيَ سَائِلَةٌ عَلَى الْعَرْسِ عَلَى آلِ الْعَقْدَةِ عَلَيْهَا وَمِنْهَا لَمَّا نَحْنُ مُعْتَمِدِينَ ۚ وَكَانَ لَهَا خَلَلٌ مُنْجِيٌّ بِمَا كَانَتْ تَعْمَلُ﴾

ترجمہ اور (اے مخاطب!) جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں (یعنی دین کے واسطے) قتل کیے گئے ان کو (اور مردوں کی طرح) نمر و موت خیال کرو بلکہ دو لوگ (ایک ممتاز حیات کے ساتھ) زندہ ہیں (اور) اپنے پروردگار کے مقرب (یعنی مقبول ہیں) ان کو رزق بھی ملتا ہے (اور) وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل (و کرم) سے عطا فرمائی۔

شہداء کے فضائل اور ان کی خصوصی حیات برزخی

اس آیت میں شہداء کے خاص فضائل کا بیان ہے اور احادیث صحیحہ میں اس کی بڑی تفصیل وارد ہوئی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ شہداء کے بھی درجات اور حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے روایات حدیث میں جو مختلف صورتیں آئی ہیں وہ مختلف حالات کے اعتبار سے ہیں۔

یہاں شہداء کی پہلی غنیمت تو یہ جان کی گئی ہے کہ دوسرے نہیں بلکہ دائمی زندگی کے مالک ہو گئے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بظاہر ان کا مرنے اور قبر میں دفن ہونا تو مشابہ اور محسوس ہے۔ پھر قرآن کی متعدد آیات

میراں کورت میں یہ رول کے تہم کی مثال
 جیسے لپٹے گھر کے کانوں میں چمک لیتا ہو
 میری آنکھوں کی غفلت جان عالم
 حیرانی چمکتی ہے براگھنکی ہے
 میراں کورت میں عالم اس کو حاصل
 جیسے حاصل کمال بندگی ہے

خلاصہ یہ کہ میری آنکھوں کو غفلت اور میرے دل کو چین و سکون اسی صورت میں میسر آتا ہے کہ میراں کورت میں چمکتی ہو اور میں ہر وقت آپ کے در پر جھوڑ رہا ہو کہ آپ ہی کو پا کر تاروں والی نوبت میری زندگی میں بھی نہ آئے کہ میراں کورت میں کسی اور کا در نہ لگے۔ خلاصہ بندگی اور کمال حاصلت خداوندی کا حق یہی ہے اور اسی میں دونوں عالم کی کامیابیوں کا راز چھپا ہوا ہے کہ مسلمان اپنے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اور ہر آرزو اور تمنا میں اللہ تعالیٰ کے در کو کھٹکتا رہے ہیں۔ جیسے کہ حضرت والا کا شعر ہے۔

ہمارا مرکب امید رحمت آپ کا در ہے
 کسی کے در پہ تو یارب یہ پیشانی نہیں جاتی
 سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا
 کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں میری چمکتی پہ سر اپنا
 دست جنوں کی طاقت دیکھئے

موانع ہزار ہیں دست جنوں کے
 جسے ہی حکم کی راہ گئی ہے

اصل خدا پانی عقل کو لڑھا کر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر مکمل طور پر فدا ہونے سے بچتے ہیں اور اہل جنوں بخیر کسی کے ظلم و جھٹیل کی پروا دیتے ہوئے اپنے مولا کے ہر حکم پر جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اس لیے حضرت والا نے یہ بات فرمائی کہ اس راوی کی جتنی رکاوٹیں ہیں وہ دست جنوں کی نظر ہیں۔ اس لیے مجھے اس راوی پر چلنے سے کوئی موانع روک نہیں سکتے کیونکہ میں نے اپنے لیے دیوانگی کے طریق کو اختیار کیا ہے۔ فرزا گئی کو نہیں۔ اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ جو زیادہ عقل سے سوچنے سمجھنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو انہیں ہر بات میں ”اکثر مکر“ نظر آتی ہے۔ اور وہ اپنے مقتدا اور ہر اور شخص و مرشد کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل نہیں کر پاتے اور قرآن و حدیث کے

رنگ کرتا ہے زمیں پر آسمان

کیا کہوں میں درد دل کی داستان
جس کی برکت سے ملی آہ و فغاں
یہ مہرگ چھ کو اس آہ و فغاں
ان کی جانب سے کرم پایا میاں
جب سنو گے داستان عاشقان
پھر ملے گی تم کو ہر دم دوستیاں
دوستو یہ درد دل کا پوچھنا
ہے عطائے دوست بھر دوستان
جب زمیں پر دوتے ہیں مستغفراں
رنگ کرتا ہے زمیں پر آسمان
سیکڑوں جاں کی ہے بارش ہر زمان
انکی جاں پر ہو فدا ہو تجھ پہ یاں
جب بھی دیکھا ہے سکوت عاشقان
ان کی خاموشی ہے رنگ صمدیاں
جس کے آب و گل میں درد دل نہ ہو
جسم خاکی ہے فقط اسے دوستان
دل مرا مضطر رہے تیرے لیے
پے پی پی بس حاصل ہر دو جہاں
جب سے تیرا غم ملا ہے اسے خدا
رہتا ہے ہر وقت آخر شادماں

مشکل الفاظ کے معانی: عیاں: کھلا ہوا داستان عاشقان اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی داستان۔ ہر دم: دوستان۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی منزل۔ ہر دم: عطائے دوست۔ اللہ تعالیٰ کی عطایت۔ بھر دوستان: ادباً، اللہ کے لیے۔ مستغفراں: اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ ہر زمان: ہر لمحہ۔ صمدیاں: سنگھڑاں یاں بکریاں۔ آب: دل و گل۔ پانی اور مٹی۔ جسم خاکی: مٹی کا جسم۔ مضطر: بے تکان۔ شادماں: خوش و خرم۔

کیا کہوں میں درد دل کی داستان

جس کی برکت سے ملی آہ و فغاں

یہ مہرگ چھ کو اس آہ و فغاں

ان کی جانب سے کرم پایا میاں

یعنی اللہ جبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی محبت کا درد عطا فرمایا۔ اپنی یاد میں کی جانے والی آہ و فغاں کی دولت عطا فرمادی ہے جو واضح طور پر اللہ جبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں نے اس کے راستے کے غم اٹھائے تو اس کی برکت سے دل میں ایک خاص تڑپ اور سوز و گداز حاصل ہو گئی اور اسی کی ترجمانی کے طور پر میری زبان سے آہ و فغاں ہوتی رہتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت نازل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔

عطا نے دوست بہر دوستاں

جب سنو گے داستان عاشقان

پھر ملے گی تم کو ہر دم دوستی

وہ کہو یہ درد دل کا پوستاں

سے عطا نے دوست بہر دوستاں

اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت دنیا میں امن طرح کا حکم فرمائی ہے کہ جو شخص خاصانِ خدا اہل اللہ کے ساتھ رہتا ہے اور ان کی صحبت اختیار کرتا ہے تو پھر اسے بھی اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق نصیب ہو جاتا ہے اور انتہائی گہرے درجے کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور جب عاشقان کی داستان ان کی زبانی سنا نصیب ہوتا ہے تو پھر بہت بڑی دوستاں کی نعمت بھی مل جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر جو رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں تو ان کے ساتھ رہنے والا بھی پھر اس سے محروم نہیں رہتا اس لیے جو شخص درد دل کا پوستاں حاصل کرنا چاہے اس کی صورت یہی ہے کہ اللہ والوں کی دوستی حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ چیز عطا فرما دیں گے۔ جیسے ایک روایت میں ہے:

وَالْعَبْدُ لِلَّهِ الْمُتَّصِلُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ عَمَّادٍ

وَالْعَبْدُ لِلَّهِ الْمُتَّصِلُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ عَمَّادٍ

کہ اللہ والوں کے مذکر کے وقت میں رحمت نازل ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ جہاں دو خود موجود ہوں وہاں تقویٰ رحمتیں نازل ہوں گی۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر دل کا سوز و گداز تجھے حاصل کرے تو اللہ والوں کے ساتھ رہو۔

ہو رہی رہا رفیق راو سدا

تا ترا بخشش خدا سوز و گداز

کہ جو رہی گوارستہ کا ساتھی بالو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دل کا سوز و گداز اور خاص تپ اور لگن عطا فرماوے کیونکہ یہ دولت اللہ والوں کی صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی ہے تاریخی واقعات اور قرآن وحدیث کے دلائل اس پر شاہد ہیں۔

جب زمیں پر روتے ہیں مستغفراں

ریشہ کرہ ہے زمیں پر آسمان

جب حناہ کا رنگ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور زمین پر رو کر آواز دہرائی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ان کے اوپر برکتی ہیں اور وہ آسمان کے لیے قابلِ ریشہ بن جاتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے گرنے والے آنسو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان ستاروں سے زیادہ وقعت رکھتے ہیں جن سے آسمان مزین ہے اس لیے کہ ان ستاروں سے دنیا کا ظاہر چمکتا ہے اور روشن ہوتا ہے اور آنسوؤں کے ان قطروں سے قلب و جان چمک اٹھتے ہیں۔

یہی وہ جان کی ہے ہر جان
اسی جان پر جو خدا ہو نیکو یہ جان

چونکہ وہ شخص جو کہ اپنی جان اللہ تعالیٰ پر فدا کرتا ہے وہ قطعہ حیات میں فدا ہوا ہوتا ہے اس لیے اسے دل میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ سیکڑوں اندر بڑی جانیں اسے عطا ہو رہی ہیں یعنی ایسے آدمی کو ایک عجیب و غریب قسم کی لطف اندوز حیات نصیب ہو جاتی ہے اس لیے وہ ہر دم غامض مزہ چا رہتا ہے لہذا یہ کہنا بالکل صحیح ہوتا ہے کہ ہر عمری سیکڑوں جانوں کی بارش ہو رہی ہو۔

جس کے آب و گل میں دروازی نہ ہو
انہی غامضی سے فتنہ اسے ہو جاتا

یعنی جو آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے سینے میں نہ رکھتا ہوا رہتا ہو اسے کج رجحان خواہشات قربان کر کے غامض دروازی کے سینے میں موجود ہوتو وہ مٹی کا قلع ایک ذخیرہ جس کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے اور مرکز غمی کے ایک ذخیرہ میں تبدیل ہونے والا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہیے کہ عام مٹی کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب و عذاب کا مستحق نہیں ہے لیکن یہ انسان جو اپنے دل میں ایمان کی دولت نہیں رکھتا یہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا اس لیے یہ جسم غامض دوسری خاک اور مٹی سے بھی بدتر ہوگا۔

اس کی راہ کی بقرا ریاں کیا ہی خوب ہیں

دل مرا مضر ہے تیرے لیے
سے بھی اس حال میں نہ ہو جاتا
سے میری غم سے ہے اسے لانا
ہوتا ہے ہر وقت انہی شام و صبح

یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مضر اور بے قراری کسی عظیم نعمت ہے کہ اس کی بدولت انسان کو لطف و جہاں نصیب ہو جاتا ہے اور اس بے قراری میں قمر پر شیدہ ہے اور از ہم خداوندی میں بے شمار خوشیاں مضمحل و نہاں ہیں اس لیے ہر کو یہ دولت میں جائے زندگی میں کبھی بے چین ہو یہی نہیں پاؤ گے بلکہ اس کے چہرے کی زیارت کر کے ہر چند نصرت اس سے پاس بیٹھ کر دنیا کے بے چین لوگ چین سکون پا جاتے ہیں اور یہ غم انسان کو بے غم کر دیتا ہے جس لیے کہ یہ عطا ہوتا ہو ہر وقت فرح و شادمان رہتا ہے جیسا کہ مختلف شعراء میں یہ مضمون تفصیل سے گزر چکا ہے کہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے آپ کا فضل گیا ہے تو دنیا کا ہر غم مجھ سے رخصت ہو گیا اور میں ہر وقت شادمان رہتا ہوں اس کی واضحی حکمت یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ عاشق پیش آئے والی برسات کو اپنے محبوب خداوند تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے تو برسات میں راضی اور خوش رہتا ہے۔

ایمان اور عمل صالح ہے اس دوسرے رخ سے بڑے بڑے مائل کیا نے والے بالکل مائل اور جاہل ہیں۔
قرآن کریم کے الفاظ میں نور، کھینچا کہ علموں کے ساتھ ظاہر امن الایمان الدنیا فرمایا ہے، جس میں لفظ ظاہر کو توہین کے ساتھ گہرا کر تو اللہ عزت کی رستہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ حقیقت یہ لوگ حیات ظاہر کو بھی پورا نہیں جانتے، اس کے صرف ایک رخ کو جانتے ہیں دوسرے رخ سے مائل ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل و جاہل ہیں۔ (معارف القرآن، ج ۷، ص ۷۷)

اس میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اپنے ظاہری مادی علوم، جو کہ حقیقت میں فنون ہیں ان پر ماز اور فخر کرتے ہیں اور حقیقت میں علوم سے بے خبر ہیں جس کے نتیجے میں وہ جہل مرگب میں گرفتار ہیں اور ایسے دنیوی علوم تو پہلی کافر قوموں کے پاس بھی رہے اور انہوں نے انبیاء سے اسی بنیاد پر معاہدات دیے اختیار کیا اور منکبہ نہ انداز سے اپنے ان فنون پر ناز کرنے لگے اور آخرت کے علوم وہی آسمانی پر ایمان نہ لائے جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا:

﴿قُلْنَا مَا كَانُوا بِأَعْيُنِنَا فَرَغُوا إِنَّمَا عَسَوْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَكْبِرُونَ﴾
﴿سورۃ العنکبوت - ص ۲۸﴾

ترجمہ: جب ان کے پیغمبر ان کے پاس پہنچے لے کر آنے تو وہ لوگ اپنے (اس) علم (معاشر) پر بڑے ماز اس ہوئے جو ان کو حاصل تھا (یعنی معاشر کو مقصود سمجھ کر اور اس میں جو ان کو اپنی قوت حاصل تھی اس پر خوش ہوئے اور عدا کا انکار کر کے اس کی طلب کو بدنامی اور اس کے انکار پر وعید عذاب سے تحسیر کیا) اور (اس کے وبال میں) ان پر وہ عذاب آپ (اجس کے ساتھ مختصر کرتے تھے۔

یعنی ان کا قبیلہ اندیش منکرین کے پاس جب اللہ تعالیٰ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آئے تو یہ ایمان لے کر آئے تو یہ لوگ اپنے علم کو انبیاء کے لائے ہوئے علم سے بہتر اور حق سمجھ کر انبیاء کے کام کا رد کرنے لگے۔ یہ علم جس پر کفار خوش اور گمن تھے اور اس کے مقابلہ میں انبیاء کے علوم گورہ کرتے تھے یا تو ان کا جہل مرگب تھا کہ حقائق اور باطل کو حق و سچ سمجھ بیٹھے تھے۔ جیسے یہانی فلاسفہ کے بیشتر علوم و تحقیقات جو انبیاء سے متعلق ہیں اسی نمونہ کی ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں۔ ان کو جہل مرگب تو کہہ سکتے ہیں۔ ان کا نام علم رکھنا علم کی توہین ہے۔ یا پھر ان کے اس علم سے مراد دنیا کی تجارت، صنعت، وغیرہ کا علم ہے جس میں یہ لوگ فی الواقع ماہر تھے۔ اور قرآن کریم نے ان کے اس علم کا تذکرہ سورہ روم کی آیت میں اس طرح فرمایا ہے:

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَغَنَ غَنَ الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

﴿سورۃ الروم - ص ۱۰﴾

یعنی یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی اور اس کے منافع حاصل کرنے کو تو کچھ جانتے سمجھتے ہیں، مگر آخرت جہاں ہمیشہ

کچھ کو دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا اور اسیٹھے اور پانچویں اخلاق کو پانچ راہروں اس لیے بھیجا گیا۔ اور اسی میں حضرت رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بطور ضرورت اپنے رہتے سہنے کا انتظام اور اپنے ہٹا کے لیے دفاع اور حفاظت کی تدابیر تو عام جانوروں کو بھی ہونی لگی۔ چنانچہ حضرت نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شہد کی مکھیاں کا نظام حکومت و وزارت اتنا منسوب ہوتا ہے کہ اگر کوئی مکھی کسی غلام جگہ پر بیٹھنے کی وجہ سے کوئی زہر مارا، مادہ لے کر چھتے پر آ کر بیٹھتے تو اس کی خبری ان کا ہاوس فوراً متعقد کھٹے کو کرتا ہے اور وہاں سے اس کو قتل کرنے کا نظم صادر ہوتے ہی فوراً مار کر گرا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے شہد کی مکھیوں کے چھتے کے لیے بہت سی کٹی ہوئی کھیاں گرہنی چنی ہوئی ہیں۔ اس کا راز دراصل یہی ہے۔

اور دوسری ایک مثال میں ارشاد فرمایا کہ ایک موقع پر کسی آدمی نے بندروں سے ٹلک آ کر کھانے میں زہر ملا پا اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ چنانچہ ایک دو بندر آئے، انہوں نے یہ صورت حال دیکھ کر اس کو نہیں چھوا اور ذہنِ ذہن میں سوچنے لگے کہ روزانہ ایسا نہیں ہوتا تھا آج کیوں ایسا ہے؟ بالآخر اپنے چند ساتھیوں کو بلا کر لائے اور وہاں بیٹھ کر کچھ دیر تک مینٹل ہوتی رہی جب ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو پھر مزید خاص افراد لائے گئے۔ اس کے بعد وہاں بیٹھ کر صورت حال کے بارے میں جائزہ لیا اور فوراً سب کے سب وہاں سے تیزی سے رواں دواں ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی تھی کہ دیکھا کہ سب بندر اپنے ہاتھ میں ایک اور ٹلک کی شاخ لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور سب نے آ کر دوسرے پر ملایا ہوا کھانا کھایا اور اس کے بعد دو شاخ چنبلی۔ گویا ان کے غورِ صحت کی تحقیق کے مطابق یہ شاخ اس زہر کے لیے تریاق کا کام کرتی تھی کہ اگر اس کے بعد اسے کھایا جائے تو دوسرے کے اثر کو بے اثر کر دے۔

بہر حال مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا صرف اتنی بات بتانی مقصود ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ کھائے پینے، اچھے مکانات تعمیر کرے اور عمدہ گاڑی اور فرنیچر گھر میں لائے اور زندگی گزار کر عالمِ آخرت کی طرف روانہ ہو جائے، بلکہ وہ ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی کام میں استعمال ہو رہی ہے اور نظامِ عالم کا ایک حصہ ہے لیکن یہ حضرات انسان کسی مقصد کے لیے نہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا:

﴿فَلْيَكُونُوا خَلْقًا مُّخْلِصًا وَمِنَ الْعَالَمِينَ خَلْقًا مُّكْتَبًا﴾

﴿تیسرا تفسیر﴾

کہ: تمہارے لیے پیدا کی گئی لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اسی لیے جو خصوصیت و امتیازی آدم کو حاصل ہے وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے مقصد بھی یقیناً انہوں کا الگ الگ ہوگا۔

تو بعد اٹکا یا شعور اور عقل والا انسان اگر محض اپنے دنیا کے قانون اور دنیوی علوم ہی کو اپنا مبلغِ علم قرار دے دے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لے اور خود کس لیے پیدا ہوا تھا؟ کس نے پیدا کیا تھا؟ اس سے بالکل غافل ہو جائے شب و روز دنیا میں پورا پورا اٹھناک اور مشغولی ہو اور مستقبل کی کوئی پروا ہی نہ ہو تو پھر آخر اس میں اور دوسرے حیوانوں میں کیا فرق رہے گا اس لیے عقل مند اور سمجھدار انسان وہ کہلاتا ہے جو اپنے ظاہر و باطنی کے چکر کو ایک طرف ڈال دے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چل کر اپنی ہدیٰ اور بیوشی سرخروئی کو پانے کے لیے جدوجہد اور کوشش میں لگا رہے اور اپنے خالق و مالک کا دل و جان سے عاشق ہو اور اسی پر فدا ہو اور چنگیز و جنجیل کی تختیاں ایک ساتھ دل میں جمع نہیں کرتیں، ہمیں اس لیے جب اللہ کا عاشق اس کے عشق و محبت کو دل میں بسا لیتا ہے تو مجروح و مبتلائے این و بان نہیں رہتا۔

میں سلامت دل کی کشتیاں

تھر نے دیکھی برکت آہ و فغاں

یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی برکت سے اللہ والے جس راہ پر چلتے ہیں اس میں سلامتی ہی سلامتی اور عافیت ہی عافیت ہوتی ہے اور ان کی روز و شب کی جانے والی آؤ و فغاں کی برکت سے انہیں ظاہری رنج و غم کی شکلوں میں بھی اطمینان اور سکون ہی میسر رہتا ہے اس لیے بہر صورت ان کی کشتیاں سلامت ہی رہیں گی۔

قبولیت و عاقبتی مگر شرائط کے ساتھ

ہاتھ پھیلائے کھڑے در پر ہیں پاں

گر نہ خالی ہاتھ واپس شاہ پاں

اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و کرم کی ہے اور کریم کے کی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ہر معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا درایہ اور ہے کہ جس کو کھلکھٹائے والا خالی ہاتھ نہیں جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مراد ضرور عطا فرماتے ہیں۔

﴿ اِنْ رَاْتُمْ كَثْرَةً مِّنْ النَّاسِ فَقُلُوْا لَہُمْ اَعْلَمُوْا اِنَّ اللّٰہَ یَدْعُوْا اِلَیْہِ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۚ فَاَنْتُمْ کَافِرٌۭاۙ ۝۱۰﴾

کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اللہ بہت زیادہ شرم کرنے والا اور کریم ہے، اپنے بندے کے ہاتھ جب کہ وہ اس کے سامنے آئے خالی کونائے سے شرماتا ہے۔

بس یہ الگ بات ہے کہ مراد دنیا ہی میں دے دی جائے یا اس کے لیے آخرت میں ترقی ہو جائے۔ اس لیے اس مقام پر یہ بات جانی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے در پر مانگنے والا محروم تو کبھی نہیں ہوتا لیکن قبولیت و دعا کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں نہ ہوں تو بندہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کئی کچھ میں ہے نہ کہ اللہ کے وعدوں میں، اللہ تعالیٰ تو ہر دعا کو قبول کر رہے ہیں مگر میں ان شرائط کو پوری نہیں کر رہا ہوں جن پر اللہ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا۔

ہے۔ مثال:

(۱)..... گھانا، چنا، پیمنا سب کچھ حال ہوتا چاہیے ورنہ مقررہ کچھ کر بھی دعا کی جائے تو قبول نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص پر اگر گندہ حال ہے، بال کھرے ہوئے اور سخر لیا (بظاہر قابل رحم) اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رب یا رب! لیکن اس کا گھانا حرام یا اس کا پیرا حرام ہو اس کا نشو و نما حرام سے ہوا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے؟

﴿إِنَّهُ نَسِيَ هَيْرَةً فَإِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ الدَّامِرُ إِنَّ اللَّهَ طَبَّ لَا يَصِلُ إِلَّا طَبًّا وَإِنَّ اللَّهَ نَعْرُ النَّوْمِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ النَّفْسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ تَخْلُوا مِنْ الطَّبَاتِ وَاصْلُوا صَالِحِيهَا بَلَى بِمَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ﴾ ﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَخْلُوا مِنْ طَبَاتِ مَا بَارَزْتُمُوهُ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْوَحْلُ يَطْلُقُ النَّفْسُ أَشْعَثَ أَشْعَثَ يَهْدِي بَدْيَهُ إِلَى السَّيِّئِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَنُهُ حَرَامٌ وَمُسَرِّبُهُ حَرَامٌ وَمَلَسُهُ حَرَامٌ وَغَدَى بِالْحَرَامِ فَاتَى بِسُجُودٍ لِمَذَلِكِ﴾

﴿اصحیح مسلم، کتاب الرکعات، حدیث قول المصدق عن الکاتب الطیب، ورویہا﴾

(۲)..... دعا اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگی جائے کہ اس کی قبولیت کا دل میں یقین ہو۔

(۳)..... دل کو متحضر رکھ کر دعا مانگی جائے۔ غافل دل کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

﴿غافل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله وأنت موقوف بالاجابة والغفلوا ان الله

لا يستجيب دعاة من قلب غافل﴾

﴿مشکوٰۃ المصابیح، ص ۱۶۶﴾

کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل سے دعا قبول نہیں فرماتے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی دعا کا ماننا پسند نہیں ہے کہ اسے اللہ اگر آپ چاہیں تو بخش دیں، اگر آپ چاہیں تو رحم فرما دیں، اگر آپ چاہیں تو روزی دے دیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب چٹنگی کے ساتھ اپنی رغبت کا اظہار کرے اور پوری قوت و یقین کے ساتھ دعا مانگے۔

(۴)..... استہمال یعنی جلدی چھان نہ کر کے کسی دعا کو مانگ کر جب اپنی آنکھوں سے اپنے مقصد میں کامیابی نظر آتی دکھائی نہ دے تو یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا مانگی مگر قبول ہی نہیں ہوئی ہے۔

(۵)..... کسی گناہ کی دعا نہ ہو۔

(۶)..... قطع رحمی کی دعا نہ ہو کہ مثلاً اے اللہ! مجھے فلاں کو قتل کرنے کی قدرت دے دے یا فلاں اور فلاں رشتہ دار

ی میرے سکود اور مقصود میں اس لیے میں اس حال میں بھی ایسا ہوں جیسا کہ میری جان عرضِ عظیم پر ٹھہری ہوئی ہو اور میں آپ کے سامنے سجدہ و سجود میں آرا آپ سے گریہ و زاری کے ذریعے اپنی اوائے بندگی پیش کر رہا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اور بڑے شوق و خضوع اور انصراف و عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔

اسی لیے ایک بزرگ فرماتے تھے جب میں دو رکعت نماز کی نیت پاتو کہ اللہ اکبر کہتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا جسم تو زمین پر لیکن میں خود عرضِ عظیم پر پہنچ چکا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میرے سامنے ہے اور پھر میں یہ نکالتا ہوں ہا ہوں سبحانک اللہم وبحمدک الع

صحبتِ باہل دل با عاشقان

طاہر خستہ کا خستہ آشیان کیوں حسد ہے اس سے تجھ کو باغباں
مر نظر اپنے عذابِ ظلم پر لگ نہ جائے آدہ آدم بے کساں
طاہر مسکین کو گلشن میں نہ پھیلے رنگِ دل کچھ سن بھی فریاد و فغاں
جو نہیں ڈرتا ہے اپنے ظلم سے اس کو پایا ہم نے ہر دم سرگراں
روئے زرد و آہ سرد و چشمِ تر دوستو یہ ہے نشانِ عاشقان
دردِ دل کے واسطے درمانِ دل صحبتِ باہل دل با عاشقان
جو بھی اخترِ صاحبِ نسبت ہوا اُس کو پایا ہم نے ہر دم شادماں

مشکل الفاظ کے معانی: طاہر خستہ: بد حال پروردہ۔ خستہ آشیان: بد حال گوند۔ میرے کساں: ادا۔ صوفی۔ طاہر مسکین: بے گناہ پروردہ۔ فریاد و فغاں: پکار و رونا۔ سرگراں: بے جان۔ رونے زرد: بے جا رونا۔ درمان: علاج۔ شادماں: خوش۔

حط ہے۔ اسے اس اندک پستی پر نہیں آتا۔ یہاں نرالی کھدائی کے سچے عاشقوں کے پیرائے ہیں۔ اسے دروازہ اور درجہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی میں یہ باتیں نظر نہ آئیں تو وہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ یہ تعلق مع بندہ کا حامل نہیں ہے بلکہ متعدد اوصافِ حقانیت و کبریا کا خوف و ارادہ توحیدی کی عظمت و اتالیقی میں آخر جانے تو کچھ چیز درود ہونا اور یہاں پر مزاج کا انوار اور روشنی و اقلیت آہستہ کا گناہ اور معمولی معمولی باتوں پر انھیں کاغذ پر نہ آنا۔ اور آخرت میں اپنی حالت کا دستخط دہانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپنے رہنے پر نظر یہ قائم رہی۔ اہل اللہ کی نشانی ہے وہ جس کو یہ باتیں حاصل کرتی ہوں وہ ان کو اتالیقی بنا دے۔ تو اسے چاہئے کہ اہل اللہ کا عقائد نہ اٹائے ساتھ سمجھت اختیار کرے۔ تو چہرہ پر چھپے گا۔ اس دنیا میں بھی اہل اللہ اس قدر شمار میں اور خوش رہتے ہیں۔ وہ اپنے کا دوسرے کا کہانی کی زندگی کی تمام لذتوں پر حسرت و افسوس کیا کرتے گا۔

اس ضمن میں ملاحظہ فرمائیے کہ تمام سب سمجھتے ہیں کہ تمام بڑے حضرات ۱۰۰ درست ہو گئے۔ کئے سے سمجھتے ہو۔ حضراتِ زیست و ارتداد کا تعلق رکھتے ہیں۔ اور اصلاً ان کے شیعہ میں حضرت کو اپنی مسئلہ اور شیخ و مرشد مانتے ہیں۔ تو انہیں اس مسئلے پر خاص غور کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے شاگرد کی زندگی میں کیا کیا اپنے اندر منتقل کی ہیں؟ انہیں؟ اور یہ کہ وہ خاص اہل نہیں جو حضرت والا کی عیب و غریب امتیازی مناسبت میں سے ہیں یا انہیں سمجھتی مراد اس سے یہ ہے کہ حضرت والا اپنی زندگی کے اکثر اوقات میں اس حال میں رہے ہیں کہ قلب بریاں اور غمناک ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں جلد پہنچا دیں اور وہ بلاوجہ و بلاشبہ نہ خیرین و مسکینوں کے سامنے نہ آئیں۔ اس لیے ہمیں خاص غور یہ ہے کہ یہ اندر یہ دو صفتیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر اب تک پیدا نہیں ہوئی تو ان اسباب و عوامل پر غور کرنی ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہمیں یہ دونوں صفتیں والی صفتیں ایسے سے حاصل نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ یہ دونوں صفتیں دونوں کی بڑی محبت و غریب مناسبت ہیں جو کہ کئی تعالیٰ اپنے خاص مقررین اور گناہ و خطا فرماتے ہیں۔

چشم تر نعرہ ہو چاک گر بیاں پایا

عشق اصنام سے ہر دل کو پریشان پایا
 شکل بگڑی تو انہیں سخت پشیمان پایا
 ذکر کے فیض سے دل رشک گلستاں پایا
 اور غفلت سے گلستاں کو بیاباں پایا

وہ تقویٰ کے فہم سے نہ تو گھبرا ساکت
 نفس کو غم ہو مگر روح کو شاداں پایا
 نفس دشمن کے فہم سے جو تو گھبرائے ہے
 لذت عشق خدا سے تجھے ناداں پایا
 جس نے مرشد سے لیا خونِ تمنا کا سبق
 اس کے دل میں ہمہ دم جلوۂ جاہاں پایا

کیا کہوں آہ وہ مرشد تھا مرا کیا اختر
 چشم تر نعرہ کھ چاک گر بیاں پایا

مشکل الفاظ کے معانی: عشق اصنام: عثم کی بجائے عتی۔ پشیمان: ہوا پرورد۔ ہمہ دم: ہر وقت۔
 جلوۂ جاہاں: اللہ تعالیٰ کا جلوہ نعرۂ ہو اللہ کا نعرہ۔ گریباں: کنارے پر اللہ تعالیٰ کا عشق ہے۔

عشق اصنام سے پشیمان ہوئے

عشق اصنام سے ہر دل کو پریشان پایا
 شکل بگڑی تو انہیں سخت پشیمان پایا
 ذکر کے فیض سے دل رشک گلستاں پایا
 اور غفلت سے گلستاں کو بیاباں پایا
 وہ تقویٰ کے فہم سے نہ تو گھبرا ساکت
 نفس کو غم ہو مگر روح کو شاداں پایا
 نفس دشمن کے فہم سے جو تو گھبرائے ہے
 لذت عشق خدا سے تجھے ناداں پایا

بہس نے مرشد سے لیا خونِ تن کا سقی
اس کے دل میں بعد دم جلوۂ جاہاں پایا
کیا گہوں آہ وہ مرشد تھا مرا کیا اختر
چشمِ تر نعرۂ طو چاک گریباں پایا

اس پوری نظم کے تمام اشعار کی تفسیر مختلف دوسری نظموں کے اشعار کی تفسیر کے ضمن میں تفصیل سے آگئی۔ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ مرشد ہیں اور ان کا حق ہو گا، ذکر اللہ سے دل کا باغ و بہار ہو جائے اور اللہ کی یاد سے نافل ہونے سے دل کا دیباچہ ہو جائے اور خداوندی کے غم اٹھانے کے نتیجے میں روح کو ایک خاص نشاط اور سرور اور انبساط و کیف حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق کی لذت بغیر اس کے راستوں کا غم اٹھانے حاصل نہیں ہو سکتی، مگر یہ چیز اپنے شیخ و مرشد سے نہیں کی ہے۔ اس کے بغیر میر نہیں ہوتی جسے یہ نعمت ملنی ہو وہ اپنے ایسے شیخ کو ساتھ لازم چکڑے جو ہر وقت چشمِ تر رہتا ہو اور اللہ اللہ زبان پر ہو اور اس کا چاک گریبان رہتا ہو اور خدا کا مست و دیوانہ ہو تو پھر یہ صحبت رنج لائے گی اور خود انسان زبانِ حال سے یہ کہہ اٹھے گا۔

تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوقِ فراوان کر دیا
پہلے جان پھر جانِ جان پھر جانِ جاہاں کر دیا
پھر اس کو بھی یہ کیفیت حاصل ہو گی کہ وہ زبانِ حال یوں کہے گا۔

میری یہ گرمی ایمان تیرے آتشِ فشاں سے ہے
میرے کانوں پہ شان گل بھی تیرے گھستاں سے ہے

اور اولاد اور چشم و قدم بہت کچھ عطا فرمایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ نہ آنے میں مبتلا کیا، یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں اور بدن میں بھی ایسی خست بیماری لگ گئی جیسے ہڈیاں ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ بچ نہ رہا اور قلب کے اس بیماری سے نہ بچا، وہ اس حالت میں زبان و قلب کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے تھے اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیزوں، دوستوں اور چڑھیوں نے ان کو الگ کر کے آبادی سے باہر ایک کوزا کچھروا لے کر جگہ پر ڈال دیا کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا صرف ان کی بیوی ان کی خبر گیری کرتی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھیں جن کا نام لیا بنت بیضا بنت یوسف علیہ السلام بتلایا جاتا ہے (ابن کثیر) مال و چاند اور سب شتم ہو چکا تھا ان کی زندگی محض مزدوری کر کے اپنے اور ان کے لیے رزق کی ضروریات فراہم کرتی اور ان کی خدمت کرتی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ اہل ایمان کوئی حیرت و تعجب کی چیز نہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

یعنی سب سے زیادہ سخت باتیں اور آزمائشیں انبیاء علیہم السلام کو پیش آتی ہیں ان کے بعد دوسرے صالحین کو درجہ درجہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر انسان کا ابتلا اور آزمائش اس کی دینی صلاحات اور مضبوطی کے اندازے پر ہوتا ہے جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش و ابتلا اور زیادہ ہوتی ہے (تا کہ اسی مقدار سے اس کے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہوں)۔

حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے زمرہ انبیاء علیہم السلام میں دینی صلاحات اور صبر کا ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا (جیسے داؤد علیہ السلام کو شکر کا ایسا ہی امتیاز دیا گیا تھا) مصائب و شدائد پر صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب النمل ہیں۔ یہ بن مسرور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و اولاد و غیرہ سب دنیا کی نعمتوں سے غنی کر کے آزمائش فرمادی تو انہوں نے فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادت میں اور زیادہ محنت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال چاہیہ اور دولت دینا اور اولاد عطا فرمائی جس کی محبت میرے دل کے ایک ایک جز پر چھا گئی پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور غنی کر دیا اور اب میرے اور آپ کے درمیان حامل ہونے والی کوئی چیز باقی نہ رہی۔

حافظ ابن کثیر یہ مذکورہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ایوب بن مہذب سے اس قصہ میں ذاتی طویل روایات منقول ہیں جن میں غریب بات پائی جاتی ہے اور طویل ہیں اس لیے ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی عصا صبر کے خلاف نہیں

حضرت ایوب علیہ السلام اس شخصیت ہیں جن کو سب اہل وچاہر اور دولت دنیا سے الگ ہو کر ایسی ہمسائی پڑوسی میں مبتلا ہوئے کہ لوگ پتہ نہ دے سکتے تھے کہ ان کی ہمتی سے وہ کیا کھڑے ہوئے۔ پھر سے کی جہد و محنت سے ان کی زندگی بچ گئی۔ ان کی زندگی کا کوئی گھڑ بان نہیں آیا۔ ایک دن ان کی عیال و عورت نے عرصہ طویل کی تکلیف بہت بردہائی تھی کہ یہ تکلیف اور ہو جائے تو فرمایا میں نے ستر میں گھج گھج کر خدمت اللہ کی ہے شرف و دولت میں گزرتی ہیں ان کے مقابلے میں سات سال بھی مصیبت کے گزرنے کی شکل ہیں۔ پھر عزم و ہمت اور صبر و ثبات کا یہ لہجہ کہہ کر ان کی ہمت نہ کرنے لگی تھی کہ میں صبر کی طرف سے ہند ہو جائے (خاتمہ اللہ تعالیٰ سے وہ گھرنا اور اپنی احتیاج و تکلیف میں گھرنا اب میری میں اظہر نہیں)

بالآخر کوئی ایسا صاحبِ عقل آیا جس نے ان کو یہ کہہ کر ان کی ہمت نہ کرنے لگی تھی کہ میں صبر کی طرف سے ہند ہو جائے (خاتمہ اللہ تعالیٰ سے وہ گھرنا اور اپنی احتیاج و تکلیف میں گھرنا اب میری میں اظہر نہیں)

ان اہلِ حاتم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے روایت کیا ہے کہ جب ایوب علیہ السلام کی وہ آیتوں کوئی اور نہ تھا کہ میں پریشان ہو جائے یہاں حال پانی کا چشمہ پھوٹے گا تو اس سے غسل کیجئے اور اس کا پانی پیجئے تو یہ سارے روگ چھو جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سے سختی کیا تمام بدن و اعضا سے چور تھا اور ہڈیوں کے باہر رہا تھا اس پرستار کے پانی سے غسل کرتے تھے اور سارا بدن کھل رہا تھا۔ اور ایک ایک اہلِ اصل حالت پر آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا ایک کوس بھیج دیا اور وہ جنت میں فرمایا: اور اس کوڑے پھرے سے ایک ہو کر ایک گوش میں بیٹھ گئے۔ وہ جنت میں رہ رہ کر صبر و محنت کی خبر گیری کے لیے تھے تو ان کو اپنی جگہ پر نہ پڑ کر رونے لگی، ایوب علیہ السلام جو ایک گوشہ میں بیٹھ ہوئے تھے ان کو نہیں پہچانا کہ حالت بدل چکی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ اے خدا کے بندے! کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ یہ رجحان جو یہاں بڑھ رہا تھا کہاں چلا گیا؟ انہوں نے کہیں نہیں گئے تھے اس لیے کہ وہ اس سے شکوہ کرتے تھے یہ سب ان کی گراؤ میں ایوب علیہ السلام نے ان کو نکالا کہ میں ہی ایوب ہوں مگر وہ یہ کہہ کر ان سے ایک کوس بھی نہیں پہچانا کہ میں نے اللہ کے بندے کو آپ میرے ساتھ جنت میں لے کر آیا ہے تو ایوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ وہ کہہ کر وہ ایوب ہوں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور میرا بدن از سر نو درست فرما دیا میں وہاں رہتی ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل و دولت بھی ان کو واپس دے دیا اور ان کو بھی ماہ و افوا کی نعمت کے برابر مزید اور کئی دیکھی کہ (سورۃ القرآن جلد اول ص ۲۰)

اللہ کے سچے عاشق پناہی اور تکلیف میں بھی بڑا باطنی ہیں کہتے ہوئے ہیں۔

عیادت کو آئے شفا + ہو گئی
 علالت ہماری دوا ہو گئی
 قاتلے قاتل کو آئے جو وہ
 ترپنے کی لذت سوا ہو گئی
 اللہ ہی کے سامنے آو و زاری ہو

دیکھ کے میری چشم تر سن کے ہماری آواز
 ان کو ہمارے عشق کی منت میں راستہ ملی

اللہ تعالیٰ کے سچے عاشقوں کی یہ خاص عادت ہوتی ہے کہ اکثر و بیشتر ان کی آنکھیں اشک بار رہتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آدھنساں کرتے رہتے ہیں یعنی بلا تصنع و تکلف دل سے آواز نکلتی رہتی ہے بقول حضرت شاہ عبدالحق بھول پوری رحمہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد دل میں آنے کے بعد آنکھوں سے پھٹکنے اور چہرے سے جھلکنے لگتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب اسی کو فرماتے ہیں۔

ہو گئی خشک چشم تر
 بہ گیا ہو کہ خون جگر
 رونے سے دل مرا عمر
 بائے ابھی بھرا نہیں

جو اللہ کے سامنے رو ناسیکھ لیتا ہے اور اس کے سامنے جھکتا اور اسی سے مانگتا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے دروں سے اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا تھا تو انہوں نے اپنے ماتحت گورنروں کو حکم لکھا کہ تم یہاں کچھ غلہ وغیرہ بھیج دو جواب آیا کہ میں اتنا لہجیوں کا کہ غلے سے لدے انڈوں کی قطار لگا دوں گا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور بطور عقاب فرمایا کہ عمر تجھے کیا ہو گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت مختلف صحابہ کرام کو جمع کر کے صورت حال بیان کی اور ساتھ میں یہ واقعہ بھی بتایا اور صحابہ سے یہ دریافت فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت حنبہ ہوا کہ میں نے ان گورنروں کو کیوں حکم لکھا مجھے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرنی چاہیے تھی اور پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ سے آواز زاری کی تو فوراً آسمان پر ہاول آ کر برسا شروع ہو گیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ اپنے بہت سے بزرگوں سے سنا تھا لیکن کسی کتاب میں نظر سے نہیں گذرا تھا۔ آج ابن کثیر کی بروی رحمہ اللہ کی ”الجامع الزاہرہ“ میں اس کی تفصیلات نظر پڑ گئی، حاضر

آنحضرتؐ نے نوا کر دی تھیں کہ تم سے اس خدا پر محبت حق کے واسطے مفضل دوستوں میں

ساری کائنات کے وجود کا مقصد اور اس کے بچنے کا مصلحتی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد ہے جس دن روئے زمین سے یہ چیز ختم ہوئی تو یہ کائنات بھی ختم کر دی جائے گی اور جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے ذکر اللہ کے ساتھ لگے رہیں گے وہ دنیا میں بھی باہر اور اور کامیاب ہوں گے اور آخرت کی عزتیں بھی ان کا مقصد نہیں لگی پھر اخیر میں حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے مفضل اکرم سے ایسے دوست احباب و عطا فرمائے جن میں جہنم کر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت کی باتیں بیان کرتا ہوں اور ان کو خدا نے وحدہ لا شریک کی ذات مانی پر مہر نے منے کی تحفیں کرتا رہتا ہوں اگر یہ نہ ہوتے تو پھر ایسی مفضل اور رفیع جیسے میسر آتا جہاں میں اس محبت حق کا کام انجام دیتا اسی لیے حضرت والا نے بعض اشعار میں اللہ تعالیٰ سے مفضل دوستوں کا قاعدہ طبع پر مانگی ہے۔

اور آثار و قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حضرت کی دعا میں قبول ہو گئیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پھر یہ عالم میں جہاں بھی حضرت والا تشریف لے جاتے ہیں تو اچھے خاصے احباب حضرت کی محبت میں اپنی مشغولیات اور مصروفیات چھوڑ چھوڑ کر حضرت والا کے پاس جمع ہو جاتے ہیں جن کے سامنے حضرت اعلیٰ سنت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے خاص درجہ بھرے انداز سے بڑی آدھنغاں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

وہ لگتی یہ بات کہ حضرت والا کا یہ فرمانا کہ یہ مفضل آپ کا کرم ہے ورنہ میں اس کا مستحق نہیں تھا۔ یہ وہی سبق ہے جو ہمارے اہل اللہ اور مشائخ کثرت و درختانہ کی چہار دیواری میں اپنے متعلقین کو پڑھاتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی نعمت اپنا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس سے کبھی ذہول نہیں ہونا چاہیے ورنہ انسان بارگاہِ اوندی میں تکبر قرار پائے گا اور جب تک وہ ہر نعمت کو باالاستحقاق اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا تو تکبر اس کے قریب نہیں آسکتا ہے کیونکہ اسی سے تکبر کی جرئت جاتی ہے یہ اشعار حضرت والا نے باری عین میں فرمائے جو حکومتِ فرانس کے تحت ایک جزیروہ ہے وہاں بھی ماشاء اللہ حضرت والا کے کافی متعلقین ہیں جن کے ذریعے وہاں مفضل دوستوں کا دم ہوا کرتی ہے۔

اثرِ ظاہر ہوا آہِ سحر کا

ہے بدلا رنگِ دشمن کی نظر کا
دور آ کر میرے مجھ سے پاچھتے ہیں
برنگِ فتنے تو میں نے پوچھا
ہوئی سی وہ صورت سامنے ہے
پڑا پالا جسے عشق بتاں سے
لو تو جا کہ اہل دردِ دل سے
سکونِ قلب ہے انعامِ آخر
اثرِ ظاہر ہوا آہِ سحر کا
میاں کیا حال ہے دردِ جگر کا
گلیا ہے نورِ خورشید و قمر کا
کبھی شہرہ تھا جس کے کردار کا
نہ پوچھو خونِ دل خونِ جگر کا
عجب ہے کیفِ ماں شام و سحر کا
حسینوں سے میاں صرف نظر کا

مشکل الفاظ کے معانی: آہِ سحر: تیرے وقت کی رہا۔ برنگِ فتنے: رنگِ اہوان۔ خود شید و قمر: سورج و چاند۔ ہونق: یہ توقفِ راتق۔ شہرہ: شہرت۔ کور و فو: شان و شوکت۔ کیف: لذت اور مزہ۔ شام و سحر: شام و صبح۔ حسینوں: حسین کی جمع مقام یا غم مرثیہ اور لہار۔ صرف نظر: نظر بچانا۔

آہِ سحر کی برکت سے دشمن کی نظر بدل جاتی ہے

ہے بدلا رنگِ دشمن کی نظر کا
اثرِ ظاہر ہوا آہِ سحر کا

اللہ جبارک و تعالیٰ کی یہ سنت اور عادت رہی ہے کہ جن بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں انہیں ایسے اخلاق اور صفات عطا فرمادیتے ہیں جن کی بدولت ان کے دشمن بھی دوست بننے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور کل تک ان کے راستے میں کانٹے بچھانے والا آج پھول بچھانے والا ہوتا ہے اور جو دشمنی میں ہر وقت تکلیف پہنچانے کے درپے رہا کرتے تھے اب وہی سب سے زیادہ راحت رسا بن جاتے ہیں اور قرآن کریم نے اپنے سامنے والوں کو ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جن کی بدولت دشمن ضرور دوست بن جائیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے اذْفَعُ بِالْإِنْفِیْهِیْ أَحْسَنُ آپ (میں اپنے قبیلہ میں) نیک برتاؤ سے بدی کو مائل دیا کیجئے پھر کیا ایک آپ دیکھیں گے کہ آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہوا جائے گا جیسا کہ کوئی دلی دوست ہوتا ہے یعنی بدی کا بدلہ بدی سے دینے میں تو عداوت بڑھتی ہے اور نیکی کرنے سے بشرطِ سلامت طبع دشمن کی عداوت کھٹکتی ہے یہاں تک کہ اکثر تو بالکل ہی عداوت جاتی رہتی ہے اور اس معاملہ میں مثلِ دوست کے ہو جاتا ہے گول سے دوست نہ ہوا اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بڑے مستطیل مزاج ہیں اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو ثواب کے اعتبار سے بڑا صاحبِ نصیب ہے۔

حضرت ملتفی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ داعیان حق کی فاصلت یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی برائی کو طریق احسن سے دفع کریں۔ وہ یہ کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ لینا اور معاف کر دینا تو مکمل حسن ہے اور احسن یہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تم اس کو معاف بھی کر دو اور اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ جو شخص تم پر غصے کا اظہار کرے تم اس کے مقابلے میں صبر سے کام لو جو تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آوے تم اس کے ساتھ علم و بردباری کا معاملہ کرو اور جس نے تمہیں ستایا اس کو معاف کر دو (مظہری) بعض روایات میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے گالی دی یا برا کہا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر تم اپنے کام میں سچے ہو کہ میں مجرم و خطا دار اور برا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اور اگر تم نے جھوٹ بولا تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ (مدارج القرب، ج ۱، ص ۱۷۸)

برائی کا بدلہ اچھائی کے ذریعے سے دیجئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو دشمن ہے وہ بھی جگہ کی دوست بن جائے گا چنانچہ ہمارے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی اوصاف تھے کہ گالی کا بدلہ دعا سے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا کرتے تھے جس کے نتیجہ میں بڑے بڑے آپ کی جان کے دشمن آپ کے سب سے بڑے عاشق بن گئے چنانچہ بعض ایسے حضرات جو کل تک یہ کہتے تھے کہ آپ روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند تھے وہی آپ سے ملنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

وہ آ کر میرے مجھ سے پوچھتے ہیں

میاں کیا حال ہے وہ جگر کا

اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جو محبت عطا فرماتے ہیں اور جو درویش ان کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی زوال پذیر نہیں ہوتا اور جو دشمن کل تک مخالفت پر اترے ہوئے تھے بالآخر ایک دن ان کو بھی اس کا قائل ہو جانا پڑتا ہے اور وہ بھی اس کو تسلیم کئے بغیر نہیں رہتے جب کہ اس کے برخلاف جو جنوں کے عشق میں مبتلا رہتا ہے اور حسین شکلوں صورتوں کو اپنا دل دے دیتے ہوا ہوتا ہے اس کا قصہ اور داستان کچھ بالکل اس سے مختلف ہوتی ہے جس کو حضرت والا نے اچھے اشعار میں یوں ذکر کیا ہے۔

رنگِ فنی تو میں نے پوچھا

گیا ہے نورِ غمِ شہد، قمر کا

ہوئی سی وہ صورتِ سائے ہے

کبھی شہرہ تھا جس کے گرد فر کا

چہروں کی سب چمک دمک اور انکڑھٹم ہو جاتی ہے اور ظاہری ٹھانڈی بات اور گروہ اور زہرائش و آرائش سب زوال پذیر اور مٹ کر ایسی بے نشان ہوتی ہے کہ جیسا کہ کبھی کوئی روتی و چمک دمک تھی ہی نہیں۔ اس لیے بڑی عواص باخشاہت حالت اور پائگل بگڑی ہوئی شکل و صورت باقی رہ جاتی ہے کہ یہ کپڑا پڑتا ہے اس خورشید و قمر کا ظاہری نور اور روشنی اور چمک دمک کہاں جاتی رہی اور وہ حسین شکل و صورت جس کا بڑا اثر و تھا آج اس کا نام و نشان مٹ کر کہاں ٹھم ہو گیا۔ نہ وہ رنگ و روغن نظر آ رہا ہے، نہ وہ گلاب کی پگھڑیاں کہیں دکھ رہی ہیں بلکہ شکمیں گڑا کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا دور خزاں میں کانٹوں کی جھڑیاں ہوتی ہیں اس لیے نا سمجھ ہیں وہ لوگ جو ان زوال پذیر شکلوں کو دل دینے کی باتیں کرتے ہیں اور ان پر فدا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔

ترکِ عشقِ مجازی کے انعامات

پالا ہے عشقِ حلال سے
نہ پہچانے خونِ دل خونِ بکھر کا
موت تو جا کے دل دردِ دل سے
جب ہے کیفِ دل شامِ دہخبر کا
نہوں قلب ہے انعامِ آخر
سینوں سے میاں سرفِ نگر کا

جس آدمی کو حسین ڈی گے یا انہوں کے عشق سے پالا پڑا ہو اور وہ اس میں مبتلا ہو تو اسے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی محبت میں بڑ کر قلب و فکر کا کیسا خون ہوتا ہے رات و دن ان کی یاد میں تر پنا اور بے چین رہنا اور ان کے فراق اور جدائی کے تصور سے نیند اور بھوک اڑ جانا اور رات و دن دل و دماغ پر ان کا خیال چھاپا رہنا اور اس محبت کو چھوڑنے اور اس سے بچنے میں دل کا چورا چورا ہونا۔

لیکن جو لوگ ہمت کر کے پہری جرأت کے ساتھ آگے قدم بڑھاتے ہیں اور عشقِ حلال سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی طرف پہری جان کی بازی لگا کر چلتا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے دل کو حق تعالیٰ کی رضا کے لیے توڑنا منظور کرتے ہیں تو پھر وہ دل اللہ تعالیٰ کی تقی کا وہن جا تا ہے اور نظر و قلب کی حفاظت کی بدولت پھر اسے ایسا سکون قلب اور دردِ دل نصیب ہوتا ہے کہ وہ صبح و شام عجیب کیف و سرور پاتا ہے اور اسے دل میں ایسی بہار میسر ہوتی ہے جس کی لذت بے مثال ہو اُترتی ہے اور یہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئے گئے وعدوں کا اثر و نتیجہ ہے کہ جو کھلی سے نظر و دردی پھالے گا تو مولیٰ کو اپنے دل میں پالے گا بقول حضرت داک۔

سارے عالم میں یہی آخر کی ہے وہ . نکاح
چند دن خونِ تم سے خدا مل جائے ہے

اور یہ دولت ہے کہ انسان کو ایمان پر موت دلانے کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ حبیبوں سے نظر پونے پر دل
میں عزت ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے اور جب کسی کو طاعت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس سے کتنی شکر ہے۔ اس لیے
اس میں اس بات کی طرف مروت ہے کہ اس کا ایمان پر خدا تر ہوگا جو ایک مومن کے لیے بہت عظیم دولت ہے اور
جو جتنے دن ہیں کسی نامحرم عورت یا حسین لڑکے کا عاشق . . . جو اور بعد میں ثابت ہو گیا ہو لیکن اس معشوق کو چھوڑنا
اس کے لیے نہایت مجاہدہ کا سبب بنتا رہا جو یہ بات بخود کہنے کے لئے اس مجاہدہ سے اس کو کتنی تکلیف ہوئی اس کے دل
کو اتنا ہی درجہ کا طغیانی رہی تھی نصیب ہوگا . اس لیے کہ حق تعالیٰ کی . . . وہ میں جو بندہ جس قدر مشقت اور تکلیف
اٹھاتا ہے اس کو اتنا قدر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ثواب اور بہارِ رحمت فرماتا جاتا ہے تو ان دونوں کو جو اس
دستی میں بہت دور جا چکے ہیں یہ کچھ لینا چاہیے کہ . . .

خاتمِ انجی ہے فرستِ قہر نہ دہر کر
وہ بھی کرو نہیں کہ جو کمرِ سنبھل گیا

اور غورِ بغیر کسی تاخیر کے اپنے مالک کو رہی کرنے میں اسی طرح قوتِ رحمت کے ساتھ مل جائیں کہ
جس خراجِ اب تک ان بچوں کے حق میں رامت وہاں اور شب و روز دل کو لگانے ہوئے تھے نہ رہا یہی حال یہ کہہ
رہے ہوں کہ اللہ چاہے کچھ کئی ہو جائے اب ان حرام چیزوں سے اور جو نے کافیل کر چکا ہوں .

سموہ بھی خونِ ہوں یا مسرتِ ہوا ہوں
اب تو اس دن کو ترستے قابلِ دعا ہے مجھے

دولت رازدانی ہو تو دنیا سے فانی پھر کہاں مے بخشی ہے دولت حق سے اپنا رازدانی کیا مہبت ہو نہیں سکتی اسے دینا سے فانی کی

اللہ جبارک واقعی جسے اپنے خاص علوم اور اسرار و رموز عطا فرماتے ہیں اس کے دل سے دینا سے فانی کی مہبت کو نکال دیتے ہیں کیونکہ جب تک دنیا سے فانی کی مہبت دل میں موجود ہے گی تو اللہ تعالیٰ کی مہبت پورے طور پر دل میں نہیں آسکتی ہے اور جب تک دل میں اللہ تعالیٰ کی پورے طور پر مہبت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے خاص علوم اور اسرار و رموز دل کو عطا نہیں ہوتے:

«عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد عبد غلبه في الدنيا الا تباعد الله المحكمه في قلبه وانقل بها الساعه ونظرة قلب اللئبا وذا لها
واخر خذ منها سالما الى دار السلام»

(المستدرک - کتاب الزکوة ص ۱۳۳)

حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندہ نے دنیا میں زہد اختیار کیا (یعنی دنیا سے بے مشغولی کی) اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حکمت پیدا کی اور حکمت کے ساتھ اس کی زبان کو گویا کیا اور دنیا کے میوب اور اس کی بیماری اور ان بیماریوں کا علاج اس کو دکھایا اور انکار اس کو حق تعالیٰ نے دینا اور آفات سے سالم دار السلام کی طرف۔ (در پانی حقیقت ص ۱۷۱)

اس حدیث شریف سے یوں تو بہت سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں مگر ایک بنیادی بات جس کا اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے یہ ہے کہ جس بندے کو زہد یعنی دلی طور پر دنیا سے دوری اور بے رغبتی عطا فرمادی جاتی ہے تو حق تعالیٰ اس کے دل میں اپنے خاص علوم و حکم عطا فرماتے ہیں اور ان علوم و حکم کا بیان بھی اس کی زبان پر جاری فرما دیتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی رازدانی کی حقیقت پانے والا مومن دنیا سے مہبت کرنے والا نہیں ہو سکتا اور جو دنیا سے مہبت کرے گا اسے یہ نعت نصیب نہیں ہوگی اسی لیے جو اہل اللہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی مہبت پیدا کر لیتے ہیں اور دنیا کی مہبت دل سے نکال دیتے ہیں تو بسا اوقات وہ مدرسے کے اصطلاحی عالم نہ ہونے کے باوجود علوم و وحیہ میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ظاہری اصطلاحی عالم ان کا بیان و تقریریں کر حیران کھڑا کر دیتا ہے۔

جغرافیہ: حسن کا برا حال و انجام

ہوتا ہے کبھی جغرافیہ ایسا ہے توں کا
کہ ہمیں دل پاتی ہیں جس سے حسن ظانی کی
چٹوڑ حسن کا رتبہ مرن ہو چھٹی کی تروں میں
سٹوں کیا آو ان کی دھڑکن عہد جوانی کی
میں ہے آہٹا ان کے حسن کی کہ طرف دو آؤں
لیں وقت سے کوئی حسن رفت کی کہانی کی

حضرت والا دامت برکاتہم اشعار میں حسین چہروں کو دل دینے والے حضرات کے لیے نصیحت آموز انداز سے حسن کے زوال اور موت جانے کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہی حسن جس پر اپنی جان و دل اور دین و ایمان فدا کیا جاتا ہے تو خود ہی دلوں میں ان حسینوں کا خیرانی ایسا بدلتا ہے کہ اس کی تاریکیوں میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہیں اور وہ اس لائق بھی نہیں رہتا کہ اسے حسن کہا جائے وہی چہرے جو کل تک بڑے آپ و تاب کے ساتھ نظر آتے تھے جیسے ہی ان کو بڑھا پئے آئے گھبراؤ اب کوئی عاشق جوانی کی داستان دہرائے تو کبھی تیار نہیں ہوتا بلکہ ان سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ حسن رفت کی کوئی وقعت نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک وقتی جوش و خروش ہوتا ہے جس میں چڑ کر رست کے جوان اپنی جوانی کو ضائع کر دیتے ہیں اور یہ حال ہر حسین اور حسینہ کا ہونا ہے کہ ان کے حسن کو ایک شایک دن زوال لائق ہوگا کبھی ان کے حسن کا جنازہ دہری کی قبروں میں دفن ہوگا تو پھر وہ سب قصے داستانِ فانیہ من جائیں گے اور کبھی اس سے پہلے ہی قبر میں گھسنے والی لاشوں میں تبدیل ہو کر وہاں کے سنگتوں کیلئے سکونوں کی غذائیں بن جائیں گے۔ اسی لیے ہم نے بار بار دیکھا کہ مشفقہ مزاج رکھنے والے کبھی کسی سے عشق لڑا کر شادیوں کی باتیں کرتے ہیں اور پھر شادی کے بعد چند ہی دن میں علاقہ کی فوج آتی ہے کہ یونکہ اب ان کا عشق کسی اور چمکتے چہرے کے ساتھ لگ چکا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ سب اسلامی افغان کی ذمہ داری کو نبھانے کا متحمل نہیں ہوتا۔

چنانچہ جیسے قصہ اس پر یاد آیا۔ احقر مگر کے دوران اپنے ایک جانے والے صاحب کے یہاں ایک دن کے لیے مہمان ٹھہرا ہوا تھا تو دوران گفتگو ان صاحب نے اپنی بیٹی کے ساتھ پیش آنے والے پریشان کن واقعات کا تذکرہ کیا جو اس کے شوہر کی طرف سے روز بروز پیش آرہے تھے کہ میری بیٹی کو طلاق دینے کی باتیں کرتا ہے اور کہتی اس کا سامان اٹھا کر لاکر مارے گا پھر چھوڑ دیتا ہے جب کہ کل تک یہ کہتا بھرتا تھا کہ یہ مجھے اتنی پسند ہے کہ میں اس کی خاطر مر جاؤں گا۔

اور صورت یہ پیش آتی تھی کہ ان کی شادی شدہ بیٹی نے اپنے اس شادی شدہ شوہر سے عشق لڑا یا اور دونوں میں خوب محبت قائم ہو گئی یہاں تک اس شوہر نے سارا حق بیوی کو طلاق دی اور اس لڑکی نے اپنے سابق شوہر سے زبردستی طلاق لی اور اس طرح دونوں نے آپس میں نکاح کیا لیکن جن کا مزاج عشقی باندی کا ہوتا ہے وہ چر آنے والے دن ایک نئے چہرے کے اوپر مرنے مٹنے کی باتیں کرنے لگتے ہیں چنانچہ وہ یہاں یہاں ہوا کہ اب اس لڑکے نے کسی اور لڑکی سے عشق لڑا یا تو دوسری والی بیوی اس کی طبیعت سے اتر گئی۔ اسی لیے یہ جناب احقر کے سامنے پیش ہوئے اس فرض سے تذکرہ کر رہے تھے کہ کوئی تعویذ وغیرہ دیا جائے تو دیا جائے کہ جس سے وہ شہر میری بیٹی کو پھر سے اسی طرح چاہئے لگے جیسے پہلے چاہتا تھا اور بی لڑکی سے عشق چھوڑ دے۔

انہوں نے افسوس آج امت گناہوں سے بچنا نہیں چاہتی اور نہ اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کرتی ہے لیکن جب حالات آکر پڑتے ہیں اور مصائب میں گھومتے ہیں تو پھر ماملوں کے پاس ایسے تعویذ لینے جاتے ہیں جو ان کے سارے مسائل حل کر دے اور انہیں مشکلات سے نجات دے دے۔

حالانکہ احقر اپنی پوری زندگی کے قرآن و سنت کے مطالعہ اور تاریخی حقائق کے نتیجے میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ گناہوں اور حق تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے رہنے کے باوجود دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عامل کے پاس ایسا کوئی تعویذ موجود نہیں ہے جو مصائب اور پریشانیوں سے نجات دلا سکے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ رکھا ہے اور وہ یہ کہ بندہ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو جائے اور مکمل تقویٰ اختیار کر لے اور تمام گناہوں سے توبہ کر لے تو پھر ضرور اس کی ہر مشکل آسان کر دی جائے گی۔

اہل دل سے بدگمانی اپنی ناکامی و محرومی ہے

نہ ہوتا بدگمان نابالغ کبھی اہل محبت سے

جو ہوتی آسمیٰ خاتم کو کچھ درد نہانی کی

رہا تا مر دو محروم اہل دل کی صحبت سے

کہ جس نے کبر کے باعث ہمیشہ بدگمانی کی

اللہ تعالیٰ کی صحبت کا فہم کیا چیز ہے جب تک آدمی گناہ کی خبر نہ ہو تو اہل اللہ کے مقام اور ان کی صحیح حالت سے ہوا قنف اور بے خبر رہتا ہے جس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ اہل اللہ کے اوپر اعتراضات اور اشکالات دل میں آنے لگتے ہیں اور ان سے بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں جیسا کہ کثرت یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو خدا اس سے صرف ظاہری علوم و دین الہامی کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں اور وہ اہل اللہ کی صحبت نہیں اٹھاتے تو ان کا یہ علم ان کے لیے تاج بنارہتا ہے اور وہ اہل اللہ سے بدگمان رہتے ہیں اور بدگمانی ہر حقیقت کبر اور بزدلی سے متروغ ہوتی ہے اور

ابن چنگ یہ امت آخری امت ہے اس لیے رجاں اللہ بیکل انبیاء تو مبعوث نہیں کیے جائیں گے لیکن انبیاء کے ہاتھن ملانے دین اس فریضے کی انجام دہی میں قیامت تک گئے رہیں گے اس لیے غلام یہ ہے کہ ہر سالگ کو اگرچہ وہ اپنے وقت کا شیخ بھی بن گیا ہو اپنے سر کے اوپر کسی اپنے بڑے شیخ عربی کو رکھنا چاہیے تاکہ نفس و شیطان کی چالوں سے اور ان کی سازشوں سے مہولت آگاہی حاصل ہوتی رہے ورنہ نگلی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی عمل کو دین سمجھتے رہتے ہیں حالانکہ وہ طریق دین پر نہ ہونے کی وجہ دین نہیں ہوتا اور بسا اوقات بعض اعمال و اشغال کو بعض امراض روحانی کا علاج سمجھتے رہتے ہیں جبکہ وہ اس کا علاج نہیں ہوتے۔

احقر کا واقعہ اور علاج و سواوس کا آزمودہ نسخہ

مثال کے طور پر احقر خود اپنا واقعہ پیش کرتا ہے کہ ایک مرتبہ وسوس کی کثرت کے علاج کے طور پر احقر نے حضرت والا کو خط لکھا اور اس میں یہ بھی لکھ دیا کہ بندہ اس کے لیے روزانہ دو رکعت نماز پڑھ کر خوب علاج و سواوس کے ساتھ دعا کرتا رہتا ہے کہ یہ وسوس ختم ہو جائیں اور اس طرح اپنے طور پر ازالہ وسوس کے لیے صلوٰۃ الخاچہ کو تجویز کر لیا مگر حضرت والا کی طرف سے جب جواب دیا تو پھر اپنے اس علاج کے غلط ہونے پر حنبہ ہوا کیونکہ اس میں حضرت والا نے یہ تحریر فرمایا کہ صلوٰۃ الخاچہ پڑھنا اور دعائیں مانگنا اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے مگر یہ ازالہ وسوس کا علاج نہیں ہے بلکہ اس کا علاج وسوس سے مکمل طور پر صرف نظر کر لینا ہے اور اس سے بے توجہ ہو جانا ہے ورنہ اگر تم نماز پڑھتے رہے اور اس نماز میں بھی وسوس آئے تو پھر مزید دو رکعت پڑھنی پڑے گی یہاں تک کہ شیطان وسوس کے ذریعے تم کو تھکا ڈالے گا، یا آخر تم پریشان ہو کر نماز بھی پھوڑ بیٹھو گے اس لیے اس کا اصل علاج اس طرف سے اپنے ذہن کو ہٹا دینا ہے۔

یہ خط پڑھ کر دل بہت خوش ہوا اور آسانی وسوس کا علاج ہو گیا چنانچہ احقر نے حضرت تھانوی قدس سرہ کی موافق میں پڑھا کہ خود حضرت تھانوی علیہ الرحمۃ کو جب ایک زمانے میں وسوس کی بڑی کثرت تھی تو حضرت گنگوہی علیہ الرحمۃ نے یہی جواب ارشاد فرمایا تھا کہ وسوس کا علاج اس طرف سے توجہ بنالینا ہے۔

اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ جس شخص کو وسوس آتے ہوں وہ صرف اتنا سوچ لے کہ میں وسوس سے پریشان ہو رہا ہوں؟ یا مطمئن ہوں اور سکون سے بیٹھا ہوں؟ ظاہر ہے کہ تمام سی سالگیں وسوس سے پریشان ہوتے ہیں لیکن ان کے صریح اور واضح ایمان کی دلیل ہے ورنہ ان کو وسوس پر مطمئن ہونا چاہیے تھا جیسا کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے منقول ہے:

«وَعَلَيْهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: مَنْ أَصْحَابُ اللَّهِ فَسَلَامٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا
وَسَلَّمَ فَسَلَامٌ فَإِنَّهُ نَحْنُ فِي النَّفْسِ مَا بَعَاثَهُ أَحَدًا أَنْ يَكُونَ لَهُ ظِلٌّ أَوْ قَدْرٌ وَحْدَهُ تَمُودُ»

قال: لعل قال ذاك صريح الايمان

منه في الصحيح ص ١٩

یعنی خلاصہ یہ ہے کہ بارگاہِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بعض صحابہ نے آکے یہی بات عرض کی تھی اور فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے دلوں میں ایسے شخص و سواں پاتے ہیں کہ جن کا زبان سے یوں ہمارے اوپر بڑا دشوار ہے اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے اس بات کو اپنے دلوں میں محسوس کیا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ”ذاک صریح الايمان“ کہ یہ تو تمہارے واضح ایمان کی دلیل ہے کیونکہ اگر ایمان نہ ہوتا تو پھر ان و سواں پر مطمئن نہ ہوتا، پتہ چلتا نہ ہوتا۔ نیز اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک شخص نے آکر حضور سے یہی دوسو سو کی شکایت کی تھی اور یوں فرمایا تھا کہ میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ مجھے جمل کر کوئلہ ہو جانا اچھا لگتا ہے فسوت اس کے میں اس کو اپنی زبان سے بولوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا

يا محمد بن عبد الله ان الله يرفعك عن قوم ليس براكب

منه في الصحيح ص ١٩

کہ شکر ہے اس خدا کے پاک کا جس نے اس کے معاملے کو دوسو سے کی طرف پھیر دیا یعنی اس کا جمل کر کوئلہ ہو جانے کی تمنا کرنا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے ورنہ وہ اس دوسو سے کے اوپر پر سکون اور مطمئن نہ رہتا۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ سا لگ کو اس سے ہرگز گھبرا نہیں چاہیے۔ اور و سواں کی طرف توجہ نہ کرنا اس کا یہ علاج حدیث شریف میں مذکور ہے کہ و سواں میں غور کرنے سے رک جائے اور استعاذہ چھوے۔ اس حدیث شریف سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ و سواں میں غور و فکر کرنا چھوڑ دینے سے اور اس طرف سے بے التفاتی کے نتیجے میں شیطان ہندہ سوسن کو پریشان کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے و سواں کا یہ سب سے قیمتی علاج ہے کہ اس طرف توجہ نہ کی جائے۔ اور حضرت والا نے اپنی ایک کتاب میں جہاں حضرت شاہ عبدالغنی چلو پوری رحمہ اللہ کے ملفوظات جمع فرمائے ہیں اس میں یہ بات بھی تحریر فرمائی کہ انفس ہالطہ و زلسلہ چھ لینے سے بھی و سواں کا علاج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ الفاظ ایک روایت میں بھی آئے ہیں۔

نیز یہ بھی ایک بہت قیمتی علاج و سواں کے سلسلے میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جس کو و سواں آتے ہوں وہ یوں غور کرے کہ چور ایسے مکان کی طرف رخ کرتا ہے جہاں اسے خزانہ معلوم ہوتا ہو اور جو گھر مال و دولت سے خالی ہو اس میں چور جا کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا تو شیطان کا اس آدمی کے پاس آ کر دلی

میں دوسری بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کے قلب و اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت و محبت کا فرائض
نصیب ہو رہا ہے۔ تو یہ سن کے لیے خوش آؤسنکی بات ہے۔ غمگین ہونے کی بات نہیں۔

اور عیسائیت میں تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے کہ دوسرا اس کا اپنے اہتمام سے انکا فرائض
ہے مگر آج کل کے ایسے۔ لہذا اگر کسی کو دوسری بات میں تو اس کی بالکل پروا نہ کرے۔ اور اپنی عبادت اسی طرف مائل
رہے۔ ایک مرتبہ میرے شیخ افس حضرت مسیح ارحمت جلال آباد رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص نے ذکر اس طرف کی
شکایت کی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل میں شیطان بول رہا ہے اور کسی یہ لگتا ہے کہ میرے دل میں ایمان نہیں ہے،
میں کافر ہو چکا ہوں۔ تو حضرت رحمہ اللہ نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا قرآن مجید پڑھتے ہو؟ مجھ کو کہتے ہو؟ تلاوت
کرتے ہو؟ اللہ کا نام پڑھتے ہو؟ اس طرف کے چند سوالات کیے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں میں سب کچھ کرتا
ہوں۔ تو حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان اور کوئی کافر بھی یہ سب کا ذکر کرتا ہے اس لئے کہا کہ نہیں۔ تو پھر
حضرت نے فرمایا کہ لہذا معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید شیطان بول رہا ہے۔ یہ جواب سن کر اس کی یہ بیماری ختم ہو گئی۔

سایہ شیخ تاحیات سر پر رکھئے

بہر حال یہ بات ضمنتاً غلطی تھی کہ اپنے طور پر کسی چارے کا مالک سمجھ کر نہ کے بجائے اپنے شیخ و مرشد
کے سامنے چہ رسی رکھ کر اس سے علم و دریافت کیا جائے کہ مجھ کو دو این راہوں سے آزاد ہو کر چہ کار فرائض ہوتے ہیں اور
نفس و شیطان کی کونسی بات زیادہ واقف ہوتا ہے۔

یہاں تک کہ اگر شیخ افس دینا سے نصرت ہو جائے تو شیخ خالی سے رہے رکھ جائے اور کسی نہ کسی مصلح اور
مرشد کو اپنے سر پر رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ خود حضرت (الاسب سے آؤں حضرت شاہ محمد پرتا بگدھی رحمہ اللہ سے پھر
حضرت شاہ مجددی چھو پوری رحمہ اللہ اور پھر حضرت شاہ ابراہیم جروہی رحمہ اللہ سے وابستہ رہے۔ اس میں اس
بات کی غور و فکر ہے کہ مشائخ متصوف نہیں ہوتے متصوف صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ مشائخ صرف راست
و گمانے والے اور اس کے شیبہ و فرات سے آگاہ و گمانے والے ہیں اور اس کی ضرورت آدمی کو کرتے ہو تک و کم
رہتی ہے۔ اخیر میں حضرت والا اپنا وقت کے مطابق واقعی بات ویرا ہے ہیں جو تہذیب میں جگہ جگہ مذکور ہے کہ
بیرے چھوٹے اچھے اور بزرگ و تافیل اور دعا و بیان اور دینی کی محبت کی شکل میں جو پیمانے اچھے ہیں یہ سب میرے
شیخ نے جو اخیر کے دل میں ایمانی کی غلطی ای کا اثر اور نتیجہ ہے کہ اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس شعر میں
ہم سب کے لیے تواضع کا سبق ہے کہ آدمی اپنے کمالات کو اصل اور حقیقی طور پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف اور سب کے
درجے میں اپنے شیخ اور مصلح کی طرف منسوب کرے۔ اپنی کوششوں کا اثر اور کمال نہ لکھے۔

کبھی تیرے کو دے کر نہیں چاہ فرمایا
 تیرے دُشمن سے لحد میں جاؤں ہے لحد پہ تیرا دل
 اس تیرے میں کیا دھڑکتا ہے کہ اسے تم ہے
 اس چاہی و تیرے کو لے کر چلیں تیرے کو لے چاہیں

مشکل الفاظ کے معانی: سیمین فن: پانوی ہیرا نام۔ لحد: قبر۔ ناماں: چھٹی ہوئی۔ صوفیہ
 جاناں: اللہ تعالیٰ کی طرف۔

خوب گزریں گے تیرے لیل و نہار

حسن سے جس کے میر تھے سرشار
 عشق فانی کے لطف لہو اب ہوئے
 ان کی نظروں میں میر ہیں ارسوا
 میر رہتے ہیں عشق کے پیار
 ان ہوں کو نہ دیکھ تو زہار
 عشق لے چل بہاب صحرا
 میں گدو میر کا ہے نڈو جام
 میر آفت ہے صورت گھلام
 دہی عشرت کہ جس سے ہو کلفت
 خار کھاتے ہیں میر کیوں گلی سے
 جب ملے سے حلال کی، پلی لے
 چند حسرت بھرے دلوں کے ساتھ
 اس کی صورت سے اب ہیں کیوں بے زار
 سر پہ ہے بار معصیت کا سوار
 دین و ایمان کیا تھا جن پہ تار
 مجھ کو پاتے ہیں اپنا او سوار
 عشق کھو دے گا ورنہ تو اسے یار
 حسن وادوں سے قلب ہے بے زار
 اور صحرا وہاں کا ہے کل زار
 ترک صورت کرو یہ ہیں سب خار
 اپنی حسرت ہے اس سے بہتر یار
 دے گی کیا ان کو وادی پند خار
 چہ نہ پیچھے حرام کے زہار
 خوب گزریں گے تیرے لیل و نہار

مشکل الفاظ کے معانی: معصیت: گناہ۔ رسوا: بدنام۔ لٹاؤ: قربان۔ ٹھیکار: بھاری دیکھ بھال کرنے
 والا۔ زہار: زہر گڑ۔ میکدہ: اللہ تعالیٰ کی محبت کا شراب خانہ۔ گھلام: چیل ہیرا نام۔ شوبہ صورت: چروندہ و مجبور
 خار: کائے۔ کلفت: تکلیف۔ پیر حاکمی: کانوں سے بھری ہوئی وادی۔

حسن سے بیزارى اور اختر کی تيمارى دارى

حسن سے جس کے میر تھے ہر جا
اس کی صورت سے اب میں کیوں ہے زار
مشتق جانی کے لطف محبوب ہونے
میر چ ہے یار معصیت کا سوار
ان کی نظروں میں میر ہیں رسوا
دین و ایمان کیا تھا جن پہ تیار
میر رتے ہیں مشتق کے بیمار
مجھ کو پاتے ہیں اپنا وہ چار
ان جوں کو نہ دیکھ تو زہار
مشتق سے دے گا دہن تو اسے یار
مشتق نے چلے بہاب صبرا
حسن والوں سے قلب ہے بے زار

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ان تمام اشعار میں حسن مجازی کی فانییت اور اس میں اپنی زندگی ضائع کرنے والے حضرات کو اپنے ایک خاص انداز میں ایک اہم نصیحت فرما رہے ہیں کہ اسے حسن مجازی کے عاشق اور اس سے اپنے دل کو خوش کرنے والے تھے چند ہی دن کے بعد اس سے بیزارى کا اظہار کرنا پڑے گا اور جو بھابھ تو لطف اور مزے اٹھا رہا ہے وہ مغرب خواب بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے تھے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ خود وہ شخص جس کے ساتھ مشتق لڑا تھا اور اس پر اپنا دین و ایمان قربان کیا تھا اس کی نگاہوں میں بھی سوائے ذلت و رسوائی کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔

اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کوکوں کے لیے اور مشتق مجازی کے بیماروں کے واسطے تیار داری کرنے والا اور معالج بنا دیا اور توفیق دینی سے اور اپنے مشائخ کی صحبت و خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اختر کو ایسے طریقے سکھائے ہیں کہ جن پر عمل کر کے اس مرض میں مبتلا شخص بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے اہم علاج کا حصہ اور جز یہ ہے کہ ہرگز ان حسینوں کو نہ دیکھا جائے اور ان سے اپنی نظروں کو بچا لیا جائے تاکہ دل بھی محفوظ رہے اور پھر آگے قدم نہ بڑھ سکے۔ قرآن کریم اسی گویوں ارشاد فرماتا ہے:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَنْزُوْهُا“ کہ یہ اللہ کی حدود ہیں تم ان کے قریب بھی نہ جانا۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس قدر رحیم و کریم ہیں کہ لافطر، وہا کا عظیم دے کر اپنے بندوں پر عظیم الشان اسمان فرما دیا اور نہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ گناہوں کے قریب جاتا ہے تو پھر ان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی کو حضرت وللا اپنے الفاظ میں یوں فرماتے ہیں کہ لافطر بوہا کی لابیٹے سے عملوہا ہو جائے گا یعنی قریب جانے سے اس عمل میں جلدالہ بھی ہو جائے گا۔ اس لیے ان حسینوں کو نہ دیکھو کہ وہ آنکھوں کا نہ لہے اور نہ ان سے گفتگو کرو کہ وہ زبان کا نہ لہے اور نہ ان سے دل میں مزے لوگو کہ دل کا نہ لہے یہی مزے لوٹا ہے۔

اس لیے اگر اس کا علاج کرنا چاہتے ہو تو اپنی نظر اور دل کو بچا کر نگہو رنظر پڑتے ہی یہ کیفیت ہوتی ہے جو دیوانہ جتنی کہ اس شعر میں ہے۔

يَسْتَأْذِنُ الْبُطْلُ الْكَمِيَّ بِنَظَرَةٍ
وَيُخَوِّلُ بَيْنَ فُرَادِهِ وَعِزِّهِ

یعنی ایک نظر پڑتے ہی بڑا طاقتور، مضبوط، مسلح بہادر انسان بھی اُس کا قیدی ہو جاتا ہے اور پھر اُس کے صبر اور دل کے درمیان اُس کی وہ محبت اور عشق ایسا حاکم ہوتا ہے کہ اگر صبر دل تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اُسے پہنچنے نہیں دیتا بلکہ نچ میں محبوب کی محبت کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اسے ہزاروں لاکھوں ملائیں بھی کی جائیں تو وہ بھی سب بے اثر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ نظر بازی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ اتنا سنگین اور بھاری معاملہ ہے کہ جس کی حد سے آج بے شمار جوان اپنی جوانیوں کو تباہ و برباد کر چکے ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ:

﴿مَا زِلْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَفِيهِ أَهْلُ لِبْتِ الرِّجَالِ الْخَاوِمِ مِنْ إِخْدَانِي﴾

(صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب ترک الحبص، المصنوع، ج ۱، ص ۳۳)

اگرچہ وہ ناقصات عقل ہیں لیکن بڑے سجدہ اور عقل مند انسان کی عقل کو لے آتی ہیں۔ سو بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی نظر کو بچا کر دل کی حفاظت کر لے اور ان عورتوں کی محبت کو دل میں جاگ نہ دے ورنہ عقل ٹھکانے نہ رہے گی اور دیوانہ اور پاگلوں کی طرح رات دن بے چین اور پریشان پھرے گا۔ جیسا کہ حضرت والا کا شعر ہے۔

صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے اسے نادان

کہ عاشق روتے رہتے ہیں صنم خود سوتا رہتا ہے

ہاں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُس کا عشق جو کہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے اُسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو کہ ان ظاہری حسن رکھنے والوں کو اپنا دل دینے ہوئے نہ ہو اور ان سے اس کا دل بے زار ہو تو پھر یہ ظاہری روشنی اور چمک دمک کو

چھوڑ کر جنگوں و بیابانوں اور دریاؤں اور صحرائوں کے کنارے جا کر اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ جس کو حضرت فرما رہے ہیں اسے میرے عشق مولا مجھے صحرائی جانب لے چلے کیونکہ میرا دل حسن والوں سے بڑھ رہا ہے۔

حضرت والا کی تربیت کی اہم باتیں

مے گندو میر کا ہے نڈو جام
اور صحرا وہاں کا ہے گلزار
میر آفت ہے صوبت گنگام
ترک صورت کرو یہ تیرا سہ خار
ایسی عیشت کہ جس سے جو گفت
اپنی صورت ہے اس سے بھر جا
خار کھاتے ہیں میر کیوں عقل سے
وے گی کیا ان کو باوقی پڑخار
جب لے لے حلال کی، لی لے
پا نہ پیچھے حرام کے بچہ
چند حسرت بھرے دلوں کے ساتھ
خوب گزریں گے تیرے چل و خال

ان اشعار کی تشریح سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت میر صاحب نے تحریر فرمایا ہے یہ اشعار حضرت والا دامت برکاتہم پر ریل گاڑی میں وارد ہوئے جبکہ حضرت اپنے بعض خاص اصحاب کی دعوت پر نڈو جام تشریف لے جا رہے تھے جو سندھ میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسی لیے شعر میں حضرت والا نے اس طرح خطاب فرمایا کہ نڈو جام یا اس جیسی رہنے کی جگہ ہیں یہ تو ان لوگوں کا میکدہ ہے اور بسے اور رہنے کی جگہ ہے بن کو دنیا کی عمارتوں اور بلندگوں اور شاندار مکانات اور جنگوں کے ساتھ تعلق اور وابستگی ہے اور اسی جگہ پر جو صحرائی علاقہ ہے جہاں ظاہری دنیاوی علاقوں اور روابط سے کنارہ کشی اور یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور دلی دنیا کی ظاہری چیزوں کے ساتھ مربوط نہیں، جتنا دامن کے متعلق حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں کا صحرا گھڑا رہے۔

پھر حضرت والا دلی شہیت ارشاد فرماتے ہیں کہ صورت کے عشق کو چھوڑ دو ورنہ اس کی بدولت کلفت و زحمت مقدر رہنے لگی اور ایسی ظاہری عیشت کہ جس کی بدولت مستقل ہمارے ایک ہوتا ہوا اور زحمت و تکلیف کا سامنا کرنا

مقام مؤمن

یہ زمین و آسمان خمس و تمر
میرا خاطر ہے جہان بحر و بر
ہے میرے ہی واسطے ان کا وجود
میں نہ ہوں گا ہوں گے یہ زیر و زبر

میر رکھا ہے کیا نگاہوں میں

میر آؤ بھی گھڑاؤں میں ہے کہاں چین ہے قراروں میں
اک حسیں ہو تو دل اسے دے دوں خستہ مشکل ہے ان ہزاروں میں
خون ارماں سے قلب رنگیں کر میر رکھا ہے کیا نگاہوں میں
ایک پل کو سکون نہیں ملتا دیکھ بلبلی کو ان بہاروں میں
اپنے قلب و نظر بچا لینا کون جیتا ہے ان سہاروں میں
دل خدا پر فدا کرو آخر کچھ نہیں ماضی بہاروں میں

حسن فانی کے عاشق کو حرم میں بھی سکون نہیں ملتا

میر آؤ بھی گھڑاؤں میں

ہے کہاں چین ہے قراروں میں
اک حسیں ہو تو دل اسے دے دوں
خستہ مشکل ہے ان ہزاروں میں
خون ارماں سے قلب رنگیں کر
میر رکھا ہے کیا نگاہوں میں
ایک پل کو سکون نہیں ملتا
دیکھ بلبلی کو ان بہاروں میں
اپنے قلب و نظر بچا لینا
کون جیتا ہے ان سہاروں میں
دل خدا پر فدا کرو
کچھ نہیں ماضی بہاروں میں

نظم کے اشعار کا تصور جس قدر زیادہ صحت والا ہے باقی نظمیں کے اشعار کے مفہوم و طرح سے۔
 اور ثانی یہ ہے جس کو کہ میں نے اس کی مراد کو سمجھ سکا اور اسے اللہ نے پابند کر دیا اور میں نے پہلے کا حقوق
 رکھنے والے ان کے لئے کیا اور غرض کا تو اور سکون پاتے تو گاؤں میں لکھی تھیں انوں میں آ جا اور ایک ذات و صودہ
 اشرفیک لہ لوں اسے دے دے اپنے رب نے ہاں اور مالوں کا خون کر کے اپنے قلب کو خون میں رنگ دے کیونکہ ان
 مرد و عورتوں اور دل دینے والوں میں پہنچنے والی غلطی یا سبب نہ ہوتا ہے کہ جو کسی ایک عین میں دیکھتا ہے اور
 عاشق ہونے کوئی اور دوسرے رنگ شکل اور رائے دیتا ہے اور یہ اس میں ایک تیسرا رنگ ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ
 اس صریح شعروں پر عاشقوں کا ہر رنگ مختلف انھوں میں پریشان ہوتا رہتا ہے۔ اور ان کے گوارے کر کے اپنے اس
 دامن کو بچھن کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسے ایک کو سکون مگر نہیں آتا۔

حضرت امام اس شعر کی پوری تشریح کی تھی مگر میں میں جا کر اسے نظم کے حالات کا پتہ لگا چکا ہے
 کہ وہ وہاں پہنچ کر کسی بیت اللہ کے سامنے بیٹھنے دینے کے اور دو دن یا مجرت سے اسے وہی مختلف رنگ و شکل کی عینوں و
 کھیل عورتوں کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اور وہ اس قدر بے یقین ہو جاتا ہے کہ نہ اس کا عبادت اور
 قدرت میں دل کشا ہے اور نہ اس کا عبادت سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ بعض حضرات نے حضرت مالک کو
 خط لکھا کہ ان پہنچاں پر رہی کا عبادت کرنا اور شغالب ہونے کے بعد آج کے دن کو کیا تم کوں و قرار یہ میرا ہے اور میں
 بیدار ہوں تب میرا ہے نماز کیا کہا جاسکتا ہے۔ قبل کو موسم بہار میں عارضی بہار اور خوشی میں جاتی ہے لیکن وہ بھاری و بھر
 غمزاں سے ہی اس پر رہنے کے جانے سے اور اس کو دل دینے کی وجہ سے اسے وہی آغوش کی بہ دولت رہتی پھر جاتی اور
 آنسو بہاتی ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہوا ہے جو اپنی نظریں بچا گاؤں اور اہل نظریں والا بھرتا ہے اور ایک کوئی
 میں رہنے کے بجائے ہر وہاں شکلوں کی طرف بچا رہتا ہے۔

مگر سے میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ ہمارے ہمارے پاپے وہ مشوق و معشوق کے سول۔ دل و دولت کے سول
 ایک ہی سبب جوٹ جائیں گے۔ یہ سب ماضی اور فانی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پہ دی دیا جائے اور ہی پر نہ ہوں
 جانتے کہ یہ کئی کئی نہیں ہوتی۔ جو عیاں کی ماضی رحمت و کرم پر اس دیکھتا ہے وہ سب مرتے وقت میں وہ
 سب سہارے اسے چھوٹے نظر آتے ہیں جن پر وہ سہارا رکھے ہوئے تھا وہ پھر اس کی پرانی کی کوئی انتہا نہیں
 رہتی۔ بالکل وہی ایسا حال اس کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام کے اس شعر میں اس کی ترجمانی ہے۔

ہر صبر ہے ختم ممال
 کس طرح تم ہے تم سے فزون میں

دن گزارنے کے بعد انگلی کی جھانپیں اور کوزے کو گھومتے ہوئے اس کی طرف سے حیثیت ہو جاتے ہیں جن کی طرف کسی کو کوئی التفات نہیں رہتا۔

اس کے برخلاف وہ اللہ کے نیک صالح بندے کو جن کے قلوب ایسے متور اور روشن ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے اور ان کے ساتھ خاص وقت گزارنے والے کو اپنے دل میں ایک نیا جہان اور روشنی پاتے ہیں اور ان کی صحبت ہمارے دلوں کے لیے اجالے اور روشنی کا کام دیتی ہے ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا اور ان پر فدا ہونا سمجھ دینی اور اصل منہی کی نشانی ہے کہ ان کی بہار نگہی خواہی کو نکالیں ہوتی اور ان کے چہرے پر مسرت و شہدائے کمال ہوتے ہیں۔

ہاں بھی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ ان اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے کی صورت میں جب ان کی نظر معایت اور نظر التفات زیادہ پڑے تو بعض حاسدین دشمن وہاں سے ہٹانے اور دایا اللہ سے دور کرنے کے لیے کوششوں میں لگ جاتے ہیں جیسا کہ حضرت والا کے ساتھ اس طرح کی باتیں پیش آئی تھیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرمائیں تو پھر کسی بڑے سے بڑے دشمن کی دشمنی نقصان نہیں پہنچا سکتی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان فرمایا ہے ”یسیس اللہ بحکاف عبده“ کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں سمجھتا اور آخر وقت قیام اللہ اپنے بندے کو کافی ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہماری امت کسی ایسی چیز سے نقصان پہنچانے پر متفق ہو جائے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر نہیں کی ہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اگر ہماری امت کسی ایسی چیز سے نفع پہنچانے پر اکٹھی ہو جائے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر نہیں فرمایا تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی۔

﴿وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ يَأْكُلْ وَيشرب﴾ ﴿۳۴﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ يَأْكُلْ وَيشرب﴾ ﴿۳۵﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ يَأْكُلْ وَيشرب﴾ ﴿۳۶﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ يَأْكُلْ وَيشرب﴾ ﴿۳۷﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ يَأْكُلْ وَيشرب﴾ ﴿۳۸﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ يَأْكُلْ وَيشرب﴾ ﴿۳۹﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ يَأْكُلْ وَيشرب﴾ ﴿۴۰﴾

اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ يَأْكُلْ وَيشرب﴾ ﴿۳۴﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ يَأْكُلْ وَيشرب﴾ ﴿۳۵﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ يَأْكُلْ وَيشرب﴾ ﴿۳۶﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ يَأْكُلْ وَيشرب﴾ ﴿۳۷﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ يَأْكُلْ وَيشرب﴾ ﴿۳۸﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ يَأْكُلْ وَيشرب﴾ ﴿۳۹﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ يَأْكُلْ وَيشرب﴾ ﴿۴۰﴾

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اس کے بعد حضرت والا وہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی نظری حفاظت کر لو ورنہ دل کا ٹھنڈا ہونا اور دماغ کا بے حس ہونا اور دماغ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا انجام ایک دن قبر میں جا کر دفن ہو جانا اور موت کر دی ہو جانا ہے۔

مبارک مجھے میری دیرانیاں ہیں

رہاں سے تو اے دوست شہزادیاں ہیں
 باطن مگر آؤ خطایاں ہیں
 عمارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو
 کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں
 جو پر سیز کرتا نہیں معصیت سے
 انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں
 گناہوں کے اسباب سے دور ہو گئے
 تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں
 دوائے دل سالک عشق حق
 دلوں میں بہت گرچہ پیاریاں ہیں
 وہ حق میں ہر خم سے کیوں ہے گریزاں
 وہ عشق میں گب تن آسانیاں ہیں
 یہ خون ترنا کا انعام دیکھو
 جو دیرانیاں قصیں وہ آبادیاں ہیں
 خدا ان کی مرضی پہ اپنی رضا کر
 فقیری میں دیکھے گا سلطانیاں ہیں
 ترے ہاتھ سے رہ تعمیر ہوں میں
 مبارک مجھے میری دیرانیاں ہیں
 جو چٹا ہے ہر وقت خونِ حرم
 اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں
 تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے
 مہربانیاں، جیسی قربانیاں ہیں

مشکل الفاظ کے معانی: شہزادیاں: عیس اور شیطان۔ باطن: مراد دل ہے۔ خطایاں: پرکار بھیجی نصائیس۔
 عاصیوں: گناہگار۔ معصیت: گناہ۔ راہ: طہ تعالیٰ کا راستہ۔ سالک: سالکوں کا راستہ طے کرنے والا۔ مگر ہیزاں: پکنا۔
 آسانیاں: جان کی راحتیں۔ سلطانیات: تابانیاں۔ نورانیات: نورانیات۔ تجلی: چمک، روشنی۔

ظاہر میں شاہبازیاں اور باطن میں خفاشیاں

ہر ایک سے تو اسے شہبازیاں ہیں
ہر ایک کے گھر تو خفاشیاں ہیں

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُفْسِدُونَ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾

﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا﴾

اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کے بھی جانتے ہیں جسے تم چھپاتے ہو اور دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِیْنَ رَنُكُوا عَنْهُ لَا يَكُنْ صَعْدًا لَهُمْ وَمَا يَعْمَلُونَ﴾

﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا﴾

بے شک آپ کا رب اس کو بھی جانتا ہے جس کو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور اسے بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں اس مضمون کی قرآن کریم میں مختلف آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ تم جن چیزوں کو چھپاتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھی ہی ہیں جیسا کہ وہ چیزیں جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اور کوئی غفلت اور پوشیدہ شے پوشیدہ نہیں ہے اس لیے انسان کے دل میں گزرنے والے خیالات اور اس کی دل کی دھڑکنوں میں آنے والی کوئی نفس و حرکت ہر ایک سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہوتے ہیں۔

پس وہ لوگ جو ظاہر زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے اور مجھے و قوم ذات خداوندی پر فدا ہونے والا اور مر مٹنے والا ہے اور اپنے اندر شہباز کی فصاحت رکھتا ہے کہ جس کا کام زندہ جانوروں پر گزرتا اور ان کا فکا کرنا ہوتا ہے اور وہ مردار کی طرف قطعاً مکمل نہیں ہوتا اور اپنی پرواز بلند رکھتا ہے اور اپنا شیوہ عادت بلندی میں رہنے کو بھانپنے کوئے ہوتا ہے۔

لیکن یہ لوگ اندر اندر سے بالکل اس سے مختلف ہوتے ہیں اور اپنے دل میں مردار گور چائے اور بسائے رہتے ہیں اور ان پر گرتے ہیں اور انہیں گواہی دلی دے کر خود اپنی جانی اور پرواہی کو دھتکتے دیتے ہیں اور اپنی پرواہی والی خصلت سے باز نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی تجلیات اور انوارات سے اپنے قلب کو منور و روشن کرنے کے بجائے مرد و لاشوں پر مرکب اپنے دل کو خلعت کدہ بنا دیتے ہیں اور پیشاب و پاخانے کے مقام پر اپنے دین و ایمان اور عقیقہ و دماغ کو لگا کر ان کو گندگی اور ملامت سے بھر دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ اور صاف شفاف ذات کے تجلی ہونے کا مقام ہے اور اس طرح اپنی روشنی اور اجالے کے دشمن بن کر طلعت و تار کی میں پڑ جانا پسند کرتے ہیں اگر یہ بات ظاہر ہے کہ محض زبانی جمع خرق اور قیل و قال باطن کو منور اور روشن کرنے کے لیے کار آمد اور

خست و شویوں کا سامنا ہو گا ہاں اگر گناہوں سے بچا جائے اور گناہوں کے اسباب سے بچیں دور دریا جائے تو پھر بڑی آسانی سے بہت جلد یہ راستہ طے ہو جاتا ہے اور سالک اپنی منزل مقصود یعنی اللہ کا قرب پالیتا ہے۔

کئی لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ جو پوری زندگی دین دار کہلاتے رہتے ہیں اور دین کی محنتوں میں ہر وقت بہت آگے نظر آتے ہیں لیکن ان کی گھریا کی زندگی مختلف قسم کے گناہوں میں گھری ہوئی ہے تو وہ دین کے اعتبار سے جہاں شروع میں تھے وہاں کے وہاں رہتے ہیں اور آئے دن مصائب اور عوارض اور فتنی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اللہ کی نافرمانیوں کے دہرو میں آنے کے سبب وہ اپنے اوپر خصوصی رحمت خداوندی کے نزول سے مایوس اور رکاوٹ بن جاتے ہیں اور ایسا اوقات ان کی یہ پریشانی حد سے بڑھ کر دین میں خلل کوک و شبہات کا سبب بن جاتی ہے۔

اس لیے میرے بھائیو! میری یہ نصیحت سمجھیں نہ بھولنا کہ قرآن کریم کے بالکل شروع سے لے کر آخر تک ایک یاد دہانہ نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے دنیا و آخرت کے ہر مسئلہ کا حل پیش کرنے والی آیات نازل ہوئی ہیں اور ان سب کی جزئی تفویض قرار دیا گیا ہے اور یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ تقویٰ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی اور گناہ سے بچنے پر ہے خواہ زیادہ تو اہل اور مستحبات نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔

عشق حق دوائے دل ساکاں ہے

دوائے دل ساکاں عشق حق
دلوں میں بہت گرچہ بیمار یاں ہیں

یہ حضرت مولانا درویشی والا طریق ہے کہ اگر کسی جنگل کو قابل کاشت بنانا ہو تو بجائے اس کے کہ ایک ایک جھازی اور درخت کو اکھاڑ کر صاف کیا جائے اور پھر قابل کاشت بنایا جائے زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ جنگل میں آگ لگا دو یہاں تک کہ سب جھاڑ جھنکاڑ اہل کر راکھ ہو جائیں۔ اس طریقہ میں زیادہ محنت بھی خرچ نہیں ہوگی اور راکھ کھا کا کام بھی دے گی۔

نہیک اسی طرح جن کے دلوں میں بہت ہی بیماریاں ہیں اگر ان کو ایک ایک کر کے نکالنا شروع کیا جائے تو اس کے لیے بڑی محنت و مشقت اٹھانی پڑے گی اس لیے عمدہ اور بہتر صورت یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگا دو تاکہ سب بیماریاں اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں اور کھا کا کام بھی دین جس کی صورت یہ ہوگی کہ جب دل میں حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی تو کل تک جس دنیاوی مشغول کے لیے تڑپا تھا اور اس کے لیے غم اٹھاتا تھا آج اس کا اہمال ہو جائے اور روح بچھ جانے کی صورت میں اپنے محبوب حقیقی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے

راتوں کو اٹھ کر رونے لگا اور تڑپے لگا اور اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ کے خم برداشت کرنے لگا۔ اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ سائیکین کے دلوں کی سب سے بہترین دوا اللہ تعالیٰ کا عشق ہے جس کی بدولت دل کی ساری بیماریاں بہت جلد آسانی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔

میری دیرینیاں ہی میری آباویاں ہیں

فدا ان کی مرضی پہ اپنی رضا
فقیری میں دیکھنے لگا سخطانیاں
ترے ہاتھ سے زیرِ قیہ بیوں میں
مبارک مجھے میری دیرینیاں ہیں
جو بیٹا ہے ہر وقت غمنا
اسی دل پہ نسبت کی آباویاں
جلی ہر ایک دل کی دھڑکن ہے
میراںیاں، جیسی قربانیاں ہیں

دنیا کے عشق و محبت کا یہ اصول اور مضابطہ ہے کہ اس میں بڑے ہمارا اٹھانے چڑتے ہیں اور محبوب کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے غموں کا بوجھ اٹھانا چڑتا ہے، تن آسانی کے ساتھ عشق کا راستہ کبھی غمے نہیں ہوتا۔ پس وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی عاشق بننا چاہتے ہیں ان کو حق تعالیٰ کے راستے کے خم اٹھانے پڑیں گے اور اپنی دنیوی ناجائز اور حرام تمناؤں کا خون کرنا چڑے گا کیونکہ اس کے نتیجے میں دل نوٹ کر چڑا ہو جائے گا اور دنیا کا بھی یہ مضابطہ ہے کہ جو گھر گر جاتا ہے یا استیاں دیران ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو نئے سرے سے جدید نقشوں کے ساتھ نہایت عمدہ اور اچھے انداز میں تعمیر کیا جاتا ہے اور وہی جو کل تک دیرینیاں تھیں اب باہوں کی شکل میں نظر آتی ہیں۔

پس وہ دل جس کو کسی نے اللہ کے لیے توڑا ہو اور وہ اللہ کے لیے دیران ہو اور اس کے درود و وارثوں کوٹ کے پورا پورا ہو چکے ہوں تو پھر حق تعالیٰ شہنشاہِ کائنات اسے اپنے خاص دستِ کرم و عنایت سے اپنی شایانِ شان تعمیر فرماتے ہیں اور اسے اس قابل بناتے ہیں کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ سائیکے اور اپنی قبلیات خاصہ کے ساتھ منجلی ہو سکے جس کی بدولت اس مردِ مومن کو اللہ تعالیٰ پر لدا ہونے اور اپنا دل توڑنے کے نتیجے میں خدا تعالیٰ مل جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جسے خدا مل جائے تو پھر اس کے متعلق یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس کی فقیری میں بھی بادشاہی کا مزہ نصیب ہوگا اور اس کی نگاہ میں دنیا کی ظاہری سلطنت و حکومت کی کوئی وقعت اور اہمیت نہ رہے گی۔

اسی کو حضرت والا نے بڑی مہوشی سے یوں سمجھا یا کہ اگر کبھی کسی ملک میں کوئی آسمانی آفت آجائے گی تو اسے کسی گاؤں یا شہر کے کچھ مکانات کو لگے ہوں تو حکومت وقت کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم ان گھر سے جوئے مکانات کی تعمیر و تباہی خزانے سے کرائیں گے لہذا وہ دل جس کو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے توڑ رہا ہو یعنی کہ دل کے جاندار مانوں اور ہر مومنوں کو چاہیے کہ اس کا خون گرا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ملے ہوئے دل میں خود اپنی شان کے مطابق موجود ہو جاتے ہیں جیسا کہ روایت میں ہے:

﴿اِنَّ عِلْمَ التَّكْوِيْنِ فَلاَ يَهْوِيْ لَاحِلٰى﴾

﴿شعر ۴۹﴾ کتاب النور باب معرفة النور

کہ میں ڈٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔

اس لیے مسلمانوں کو اور بالخصوص سالکین کو دل توڑ دینے والی چیزوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے مثلاً کسی کی طرف سے طعن و تشنیع جو یا دین کی بنیاد پر ملامت کا سامنا ہو اور غربت و فقر کا سلوک ہو یا اپنی نظر اور دل بچانے میں اور حسین شکلوں کو بازاروں اور بیوی و بیوی سی آراء اور انتہیت وغیرہ پر نہ دیکھنے سے بے تاملی ہو بلکہ پڑے اسے گوارا کر لینا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ اس کی بدولت مجھے میرے خالق و مالک کی رضا حاصل ہو رہی ہے کیونکہ جو جس قدر خون آرزو و چاہتا ہے اسی ہی نسبت خداوندی میں جلا اور روشنی نصیب ہوتی ہے اور قرب و معرفت خداوندی کا خاص مقام ملتا ہے اور ایمان میں حبیب قسم کی ملاوت و مشافعت نصیب ہوتی ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا صرف جو سمجھنے والا ہے وہی اس کی کیفیت کا صحیح اور اک کر سکتا ہے۔ جیسا کہ عربی کا مشہور مقولہ ہے: "مَنْ لَمْ يَذُقْ لَمْ يَذَرْ" کہ جو نہ چکھے نہ جان سکے گا۔

یہی وجہ ہے کہ خود اعلیٰ اللہ کے مقامات قرب و جداجدا ہوتے ہیں کیونکہ جیسی جس کی قربانیاں اور مجاہدات ہوتے ہیں ویسی ہی حق تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں اور انعامات عطا کیے جاتے ہیں یہی تو راز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے اور پھر جو ان سے جتنا قرب ہو درجہ بدرجہ معاملہ ہوتا ہے اسی کو حضرت والا نے یوں فرمایا کہ ہر ایک دل کی تجلی اور قرب و جداجدا ہے کیونکہ جیسی جس نے قربانیاں پیش کی ہیں ویسے اسے اللہ کی طرف سے مہربانیاں حاصل ہوتی ہیں۔

مگر اس موقع پر ہرگز یہ دھوکہ نہیں لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہماری قربانیوں کا نتیجہ ہے کیونکہ پورے عالم میں جس بندے کو کبھی اور کبھی خوشی اور تسکین و ہلاکتی حاصل ہو رہی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں صرف اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی طرف ہی منسوب کیا جاتا صحیح اور درست ہے اور وجہ یہ ہے کہ خود وہ قربانیاں بھی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی کا نتیجہ ہے کیونکہ اسی کی توفیق سے انسان کو دین پر استقامت اور ہمتا نصیب ہوتا ہے اور مجاہدات

کی ہمت عطا ہوتی ہے ورنہ اگر فضل انہی شامل نہ ہو تو ہمارے بس میں ایک معمولی سی جنگی کرنا بھی نہیں ہے اس لیے یہ جملہ شخص سب کے درجے میں سنت اللہ کا بیان ہے یعنی جسے اللہ تعالیٰ دنیا میں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں پھر اسی پر اللہ کی مہربانیاں بھی اترتی ہیں۔

جیسا کہ احقر کو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کا واقعہ یاد آیا کہ ایک دن شیطان ان کو برکانے کے لیے آیا اور ان سے یوں کہا کہ تم ہماری بارگاہ میں مقرب اور محبوب قرار پا چکے ہو اس لیے اب تم سے تمام عبادات معاف کر دی گئیں ہیں تو وہ فوراً بولے کہ مردود یہاں سے دور ہو جا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تادیبات عبادات معاف نہیں کی گئیں تو مجھ سے کیسے معاف کر دی گئیں اس پر شیطان بولا کہ جب عبد القادر جسمیں تہا، سے علم نے پچالیا، تو شاہ عبد القادر بولے کہ مردود جاتے جاتے بھی مجھے برکانا چاہتا ہے کون کہتا ہے کہ مجھے میرے علم نے پچایا میرے اللہ کے فضل نے مجھے پچایا ہے اور اس طرح شیطان ناکام ہو گیا۔

اس لیے جو بھی خیر و برود میں آئے اس سب کی نسبت حقیقی معنی کے لحاظ سے صرف اللہ کے فضل کی جانب کی جانی چاہیے چنانچہ حضرت والا کی کتابوں میں بحوالہ یہ بات موجود ہے کہ:

﴿اِنَّ بِفَضْلِ الْمُحِبِّينَ مِنَ الصَّوْفِيَّاءِ وَالسَّالِكِيْنَ يَسْتَوْنَ كَمَدِّ اَيْدِيهِمْ اِلَى مُعَاهَدَةِ اِهْلِهِمْ فِهَذَا عَيْنُ الْكُفْرَانِ﴾

زمانِ فکر آ، مسئلہ الصوفیہ:

جو بعض سالکین اپنے کمالات کو اپنے مجاہدات کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ عین اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔

زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے

کیا ہے رابطہ آدم و نوحاں سے	زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے
ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی	ولا دی مغفرت رب جہاں سے
تو کر لے خوش خدائے گلستاں کو	نہیں پاا پڑے گا پھر فرماں سے
وہ چھا جاتا ہے ہر اہل لغت پر	ہیاں کرتا ہے جو درد نہاں سے
اگر مطلوب ہے دردِ محبت	تعلق کر گروہ عاشقان سے
ہزاروں فم اٹھا کر جانِ ساک	مقرب ہو گئی مولائے جاں سے
سنو پیغام اخترِ گوشِ دل سے	فدا ہو تم خدا پر قلب و جاں سے

مشکل الفاظ کے معانی: اہل لغت: زبان کا نام۔ درد: نہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کے درد کے ساتھ۔

مطلوب: چاہت۔ گروہ عاشقان: اللہ والوں کا وفد۔ سالک: اللہ تعالیٰ کا راستہ نظر کرنے والا۔ مقرب: قریب۔

مولائے جاں: اللہ تعالیٰ۔ گوشِ دل سے: دل کے کان سے۔

وہی نظم کے شعراء کے لئے ہیں۔ اے مشرک! ماحول میں نہ کرو مضامین سے ملنے جلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت وادار شاہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے تو اسے آواز لگتا ہے کہ اے اللہ! اس سے بڑا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے یہ کہیے کہ عرش تک پہنچ جاتا ہے اور درمیان کے جتنے مقامات ہو چکے ہیں وہ اس کے درمیان سے اور اللہ کے درمیان سے اٹھتا ہے جاتے ہیں۔ اسی کو حضرت والا نے بعض مقامات پر اس طرح اور شاہ فرمایا کہ یہ زمین و ملک آسمان بن جاتی ہے۔ یہ کہتا آسمان میں تار سے بے ہوئے ہیں۔ اندر یہ زمینِ ندامت کے آئینوں سے مزین ہوتی ہے۔ جس کی قیمت آسمان کے ستاروں سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح یہ زمینِ ندامت کے آئینوں سے مزین ہوتی ہے اور آسمان میں لٹکتا اور فرشتے کو کہہ دیتے کہ اسے جس طرح ندامت کے آئینوں کے فروانے سے زمین کاٹا ہے۔ یہاں جتنی موتی ہے جو صرف زمین کے پاس ہے۔ آسمان کے نیچے۔ بہر حال یہ آدھواں انسان کا عالم بالا سے جو روتی ہے اور اس طرح زمین پر رہتے ہوئے بندہ مومن آسمانوں کی رفعتوں اور بلند یوں میں پہنچ جاتا ہے۔

اس کے بعد حضرت وادار فرماتے ہیں کہ میری کتابوں پر حاصل ہونے والی ندامت کسی قدر قیمتی چیز ہے کہ اس کی برکت سے وہ جہاں سے منتشر کا تھکا حاصل ہوتا ہے۔ اور وہاں سے بڑا افضل مند اور سمجھدار وہی انسان ہے کہ جو جہاں کو رخصتی کرے اور خدا کے گلستاں کو خوش کرے تو پھر اس سے کبھی غصاں کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ اور جب وہ یہی اللہ تعالیٰ کو رخصتی کرے اس کی راہ کے پھر اٹھائے گا کہ جس کی بدولت اس کے قلب کو در رحمت خداوندی حاصل ہو جائے گا تو پھر اس کے بیان اور نصیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی کہ تمام اہل لغت سن کر حیران و مدح کریں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر یہ نعمت حاصل کرنی ہو تو سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ گروہ شقا سے فہل قائم کیا جائے اور اللہ والوں کی صحبت اٹھائی جائے اور ان کی خدمت کے موقع کو قیمت سمجھا جائے۔ ہاں لیکن یہ شرط ضرور ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا ہم اٹھا چکے ہوں۔ ورنہ کسی کا قرب تحقق کرو گا مشقتوں سے رہا ہو اور وہ مدام خداوندی کے ہم اٹھائے سے بچتا ہو۔ جہاں جی چاہے اپنی خواہشات کو تسلیم کر لیتا ہو تو پھر ایسے سالک کی جاں مولا ہے جاں کی مقرب نہیں بن سکتی۔ جیسا کہ حضرت والا نے یہ بات بھی جگہ فرمائی کہ شیخ کمالی نے اپنے کے ساتھ ساتھ خود سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سے اللہ پر خدا ہو جائے اور ایک لمحہ حق تعالیٰ کی مرضی کے خلاف گناہوں اور فرمایوں میں نہ کرے۔ یہی حقیقت ہوتی ہے کہ اللہ پر دیا وہاں سے خدا ہونے کی۔ یہ کہ جب تک یہ بات حاصل نہ ہو تو اگر چہ درمیان ہی درجہ کا مومن رہتا ہے مگر خاص قرب خداوندی کی علامات اور لذت سے آگے نہیں ہو سکتا۔

کیا ہے پاپا اپنے آسمان سے

میںوں سے ہے نہ ہم کو گھٹاں سے
رزقی برق بھی ہے آشیان سے
ہمارا کام ہے آدم و نفاں سے
چرا پالا ہے طائر کی نفاں سے
میں فریاد ہے اے رب عالم
بچا مجھ کو بلائے دو جہاں سے
دل عشاق میں ہے آگ پنہاں
یقین کرتا ہوں آہوں کے دھواں سے
ہ کیوں ہے سرخ سجدہ گاہ عاشق
دعا کرتے ہیں چشم خوفناں سے
یہ ہے انعام تسلیم و رضا کا
کہ میں آزاد قمر این و آن سے
بہت خون تمنا سے زمیں نے
کیا ہے رپا اپنے آسمان سے
یہ ہے توفیق جس ان کے گرم سے
کہ ہے صرف نظر حسن بٹاں سے
گرم ہے آپ کا آئینہ پہ یاسپ
فدا ہوں آپ پر گر جسم و جاں سے

مشکل الفاظ کے معانی: طائر: پرندہ مراد اللہ والہ۔ یاسپ: پینہاں، انجلی ہوئی۔ خوفناں: خون
برساتی ہوئی۔ تسلیم و رضا: اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو چھوڑ دینا۔ فکر این و آن: طرح طرح کی فکریں۔ زمیں:
مراد اللہ والے ہیں۔ آسمان: مراد اللہ تعالیٰ ہیں۔ صرف نظر: نظر بھیرنا۔

اللہ کے عشاق کو دنیا کے رنگ و بو سے کیا مطلب

میںوں سے ہے نہ ہم کو گھٹاں سے

ہمارا کام ہے آدم و نفاں سے

جن کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتے ہیں تو پھر ان کا دل دنیا کے رنگ و بو میں انکاح نہیں رہتا اور نہ انہیں
یہاں کے گلوں اور گھٹاںوں سے کوئی مطلب رہتا ہے۔ بلکہ میں بڑی تسکین سے یہ سکتا ہوں کہ اگر وہ گلوں اور
گھٹاں کے بیچ میں رہتے ہوں تب بھی ان کا دل خالق گھٹاں سے وابستہ رہتا ہے۔ اور یہ سب کچھ باہر کی کائنات ہوتی
ہے۔ لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی کرنی خاصی طرح قائم رہتی ہے جس کا اثر آدم و نفاں میں ظاہر ہوتا رہتا ہے۔

رزقی برق بھی ہے آشیان سے

چرا پالا ہے طائر کی نفاں سے

جہاں کوئی اللہ والا رہتا ہو اور اس آشیان سے اس کی آدم و نفاں نکلتی ہو تو ظالم ظلم کرتے وقت اور حامد
خند کرتے وقت کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ جب وہ اس آشیان سے آدم و نفاں کی آواز سنتا ہے تو اسے یہ پتہ چل جاتا

چیزیں شامل ہیں۔

الغرض یہ دعا ایک ایسی جامع ہے کہ اس میں انسان کے تمام دنیوی اور دینی مقاصد آجاتے ہیں۔ دنیا و آخرت دونوں جہان میں راحت و سکون میسر آتا ہے۔ آخر میں خاص طور پر جہنم کی آگ سے پناہ کا بھی ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ رَبَّنَا اِنَّا بِفِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور حالت طواف میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا مسنون ہے۔ اس آیت میں ان جاہل و ردیثوں کی بھی اصلاح کی گئی ہے جو صرف آخرت ہی کی دعا مانگتے کو عبادت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی پروا نہیں ہے کیونکہ وہ حقیقت یہ اُن کا دنیوی لحاظ اور خیال خام ہے۔ انسان اپنے وجود اور بقا اور عبادت و طاعت سب میں ضروریات دنیوی کا محتاج ہے، وہ نہ ہوں تو دین کا بھی کوئی کام کرنا مشکل ہے، اسی لیے انبیاءِ مبہم اسلام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی اور بہترین اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائش بھی طلب کرتے ہیں۔ جو شخص دنیوی حاجات کے لیے دعا مانگے کو ذمہ و بزرگی کے خلاف سمجھے وہ مقام انبیاء سے بے خبر اور جاہل ہے۔ ہاں! صرف دنیوی حاجات ہی کو مقصد زندگی نہ بنائے، اس سے زیادہ آخرت کی فکر سے اور اس کے لیے دعا مانگے۔ (سوانح اہل بیت، جلد دوم، ص ۴۲)

دل عاشق میں ہے آگِ یارِیاں
نہیں کرتا ہوں انہوں کے دھواں سے
یہ گہوں ہے سرخِ بھد، کاہِ عاشق
دعا کرتے ہیں چشمِ خوفِ تیرے
یہ ہے انعامِ تسلیم و رضا کا
کہ میں آرزو تھرا این دہاں سے
بہت خونِ تنہا سے زمیں لے
لیا ہے، بار اپنے آسمان سے
یہ ہے توفیقِ ہاں اُن کے کرم سے
کہ ہے صرفِ نظرِ حسنِ تیرا سے
کرم ہے آپ کا اتر چہ پناہ
فدا ہوں آپ پر کر جسم و جان سے

نہیں کچھ فائدہ اس گھٹاں سے

بنایا جس نے سر اس آستان سے وہ ٹکرایا بلائے ناگہاں سے
گمناہوں سے اگر تو پہ نہیں کی تو وہ محروم ہے دونوں جہاں سے
نہیں کرتا ہے جو رب کی اطاعت وہ بیٹا ہے حیات رانیاں سے
اگر ہمارے ہے وہ خالق نکل تو کیا حاصل اُسے کون د مکاں سے
جہاں ہو گل کے بدلے خار صحرا نہیں کچھ فائدہ اس گھٹاں سے
نہ بلبل ہو نہ گل ہو جس چمن میں تو باز آیا میں ایسے بوستاں سے
خدا سے گر نہیں ہے ربط آخر عیش ہے ربط باد و اختر اں سے

مشکل الفاظ کے معانی: آستان: اللہ تعالیٰ کا در۔ ناگھٹاں: اپنا۔ والیگال: ایک اور خالق نکل: بچہ کا بدلہ کر لے والا۔ کون و مکاں: کوئی جگہ۔ چمن: بھل۔ خار: صحرا۔ رانیاں: کونکوں بوستاں۔ بارغ: ربط و عیش۔ عیش: سہ کار۔ مہار: چاند۔ اختر اں: ستارے۔

اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑنا تمام مسائل کا حل ہے

اس پوری نظم میں چند باتوں کی طرف حضرت اللہ نے توجہ دلائی ہے۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے در کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے ہیں اور اس خالق کائنات سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے تو انہیں ایسی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے تمام مسائل کا حل صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق توڑ کر خود اپنے مسائل حل کرنے میں لگے گا تو وہ بدیہی اور واضح طور پر انتہائی درد کی جاہلانہ اور غیر دانشمند حرکت میں مبتلا ہے۔ فطرت ہی یہ ہے جس کے ہاتھ میں ہمارے مسائل ہیں اور دنیا و آخرت کی تمام مصیبتیں اور ارحم ہیں اُس سے مضبوط و شہ جوڑا ہوا ہے اور اپنا سر اس آستان سے نہ بنایا جائے۔ جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دی جائے اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ یہی نافرمانی اور گناہوں میں مشغول رہنا رحمتوں اور برکتوں کے اٹھ جانے کا سبب ہے۔ ہاں اگر گنہگار بھی توبہ کر کے پھرے اللہ کی طرف لوٹ جائے تو بھی اُسے دو جہاں کی سرخروئی اور عزت حاصل ہو جاتی ہے۔ ورنہ بصورت دیگر اسے دونوں جہاں کی راحتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اُسے ایسی زندگی ملتی ہے کہ وہ بالکل رانیاں اور بے کار اور بے فائدہ ہوتی ہے۔ جس کو اکثر بعض مقامات پر لکھ چکا ہے کہ وہ زندگی، زندگی کہا لانے کے قابل بھی نہیں ہوتی، بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہیے کہ خالق کائنات کی ہمارے زندگی سے اتنے نہ نیا ہے کچھ حاصل اور نہ آخرت سے۔ اُس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔

مشکل الفاظ کے معانی: فکرم این و آں: طرح طرح کی فکریں۔ دوستاں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی مجلس۔ برق و باران: بجلی پگھلا اور پانی پڑا۔ آشتیاں: گھنسلہ۔ فغان: درد۔ گلستان: باغ۔ پنہاں: چھپا ہوا۔ زخم: تھپاں۔ چھپا ہوا زخم: خفاقی، بیدار کرنے والا، چمن: باغ۔

بزم دوستاں کون سی بزم ہے

کہاں پاتے ہو فکرم این و آں میں
بجلی آؤ تو بزم دوستاں میں
اگر ہے برق و باران اس جہاں میں
تو فریاد اپنے آشتیاں میں

حضرت والا نصیحت فرما رہے ہیں کہ دنیا کی فکروں کو چھوڑ کر اور ادھر ادھر کی مجلسوں اور محفلوں میں قیل و قال اور بے فائدہ گفتگو میں نہ پڑ کر کبھی اللہ والوں کی محفل میں آ کر دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس محفل کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اور تم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ حقیقت میں دوستی رکھنے کے قابل صرف اللہ والے ہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ دوستی کا حق یہی لوگ ادا کرتے ہیں جو کہ اپنے دوست کو نہ لے انجام اور تباہی و بربادی سے بچاتے ہیں۔ یہ بات صرف اللہ والے ایک صالح لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والے کے لیے قہر و حسرت اور ہمت تک کی بھلائیوں کی سوچ اور فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے تمہیں آنے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ حقیقت میں بزم دوستاں کہلانے کے قابل اہل دل اولیاء اللہ کی مجلسیں ہیں۔ اور میں تم کو یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ذرا اپنے آشتیاں میں بیٹھ کر دنیا بھر کی مختلف فکر وں اور الجھنوں سے یکسو ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اسی سے فریاد کرو تو اس کفر و شرک اور غلٹ و بدعت اور جہالت و ضلالت کے دور میں بھی تمہیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ امن اور سکون کی جگہ وہ اپنی جھوٹی بڑائی اور معمولی سا گھر ہے جہاں ایک بندہ بیٹھ کر اپنے خالق و مالک سے فریاد کرتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں تم سارے عالم میں پھیلی ہوئی برق و باران کی زد میں آنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔

میرا بیاں ترجمان درد و نہاں

مردم پاتے ہو کیوں اس کے بیاں میں
کوئی بات ہے درد نہاں میں
وہ ظاہر ہو گیا اس کی زباں میں
اگر نہاں تھا جو زخم نہاں میں

یعنی ایک بیان صرف زبانی جمع خرچ ہوا کرتا ہے کہ آدمی لغت کے اوپر قادر ہو جائے اور کچھ ظاہری علوم سے واقفیت ہو جانے کے بعد فصاحت و بلاغت کے قواعد سیکھ لینے سے منہر و مخرباب سے ایک عمدہ جسم کا بیان لوگوں کو سنا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ بیان ہے کہ جو اپنے دل میں گزرنے والے حالات کی ترجمانی کرتا ہے اور جو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا دور و نہاں ہے اس کی تعبیر کرتا ہے جسے بالفاظ دیگر یوں کہنا چاہیے کہ۔

لغت تعبیر کرتی ہے معانی

محبت دل کی کھتی ہے کہانی

اس لیے اللہ والوں کے بیان میں سامعین کو ایسا سرور اور لطف حاصل ہوتا ہے کہ کئی کئی گھنٹے بیان سننے کے باوجود وہ لوگ اکتائے نہیں جبکہ بارہا یہ دیکھا گیا کہ ایسی جگہ پر کسی اللہ والے کا بیان ہوا جہاں کے لوگوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ زیادہ دیر تک بیان سنانا پسند نہیں کرتے اور درمیان سے اٹھ کر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی لوگ ایسے جز کر بیٹھے رہے جیسے زمین کے ساتھ ان کو کبھی چیز کے ذریعہ چپکا دیا ہو۔ یہ حقیقت یہ سب کچھ اسی درجہ نہانی کا اثر ہوتا ہے۔ اور اس کو ٹھیک اسی طرح سمجھئے کہ جیسے بدن کا زخمی انسان جب ڈاکٹر کے سامنے حالت بیان کرتا ہے تو بغیر دیکھے ہوئے وہ اتنے صاف اور واضح طریقے سے بیان کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر کو اس کی حالت جاننے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ تو اللہ کی محبت بھی دل پر لگا ہوا ایک زخم ہے، لہذا محبت خداوندی کا گھٹائی انسان جب اس زخم کو بیان کرے گا تو وہ اپنے دل کی کہانی کہے گا اس لیے اس کی تاثیر ہی جدا ہوگی۔

مزدہ پایا جو صحرا کی فغاں میں

نہیں پایا مزدہ دو گستاں میں

اللہ والوں کو دنیا کے مکانات و بلندگوں اور ظاہری ٹیپ و ٹاپ والی چیزوں میں نہ مزدہ آتا اور نہ ہی چین و سکون نصیب ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ غلطیوں میں رہ کر جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور وہاں آدھ فغاں کرتے ہیں اس میں ان کو وہ عداوت میسر آتی ہے کہ جو دنیا کی چیزوں اور ساز و سامان میں نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ لوگ آدھ صحرا کا مزدہ اٹھانے کو اپنے لیے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ وہ ایسی پیش و عشرت کی جستجو سے اپنے کو دور رکھتے ہیں۔

داستان عاشقان چراغ راہ منزل ہوا کرتی ہے

نہیں پایا چراغ راہ منزل

مگر بس عاشقان کی داستان میں

یہ مضمون اس سے پہلے بھی بعض مقامات پر گزر چکا ہے کہ اللہ والوں کی داستان درود دل جب لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو اس سے عشاق خداوندی کے لیے راہ منزل کے بہت سے چراغ جل جاتے ہیں۔ اور

نہیں کھینچتا۔ اور اس مضمون پر وہ تمام احادیث دلیل ہیں جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اس کا ہنر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اس محبت کی بنا پر اللہ وہاں اُن کو اکٹھا جمع فرما دیں گے۔ جیسا کہ الصبرۃ مبعوث الحب کہ جس کو جس سے محبت ہوگی اس کا سر اس کے ساتھ ہوگا۔

نفع کا مدار باہمی مناسبت پر ہے

خدا تو سب نے محبتی دوستی کو
اثر پایا نکام دوستاں میں

جس کو جس شخص سے مناسبت ہوتی ہے اس کی تعلیمات اور تقریرات اس کے لیے زیادہ نافع ثابت ہوتی ہیں۔ اور جب وہ اللہ والوں سے محبت و مناسبت اور عقیدت و عظمت کے ساتھ رہتا ہے تو وہ اُن اللہ والوں کی زندگی سے بہت سے قیمتی موتی چن لیتا ہے۔ اور صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے لوگ کسی صاحبِ دل کی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے فیضِ صحبت سے مستفید ہیں۔ لیکن جس کو نہ مناسبت ہو اور نہ وہ محبت و عقیدت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو تو پھر ایسے لوگ پورے طور پر بزرگانِ دین کی صحبت سے نفع نہیں اٹھا پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے معترضین اور معاندین کو نفع نہ پہنچ سکا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ محض عقیدہ و تہرہ کو اپنی عادت بنانے والے لوگ ہر جگہ محروم ہی رہتے ہیں اور اسی طرح محض حسنِ کلام کے مادی حضرات جو کہ عمل سے دور ہوں تو وہ بھی محض باتوں کا ہو کر رہ جاتا ہے اور رادِ سلوک طے کر کے ساری زندگی منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ بقول حضرت مولانا عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔

کامیابی تو بس کام سے ہوگی
نہ کہ حسنِ کام سے ہوگی
ذکر کے التزام سے ہوگی
فکر کے اہتمام سے ہوگی

خلاقِ چمن سے ربط ہو تو ہر وقت چمن کی بہار ملے گی

کوئی پوچھے یہ جا کر باغبان سے
گذرتی ہے تری کیے غراں میں
اگر ہے ربطِ خلاقِ چمن سے
تو اخترِ عملی لیے جوگا غراں میں

قوتِ شہوت و غضب پر کنٹرول کے فوائد

پیارے گی وہ بانی میں تہائی
نہ کرے اب دوست ہرگز بدنگاہی
چٹائی پہ ملے گا تختِ شہائی
اگر حاصل کرو عشقِ الہی
غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا
کے گی پھر زباں دای چاہی

حضرت والا کے کلام میں بد نظری کے نقصانات اور اس سے ہونے والی تہائی و بر بادی کا ذکر جابجا کیا جا رہا ہے۔ یہاں اس موقع پر ایک خاص انداز سے حضرت نے اس کے نقصان کو پیش کیا ہے کہ وہ قوتِ شہوانی جو انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر رکھی گئی ہے بد نظری کرنے سے اس کے استعمال کی غلط صورتیں اور تشکیلیں دل و دماغ سوچنے لگتا ہے اور بالآخر ایک آدھ واقعات نہیں بلکہ بیگانوں و واقعات ہیں کہ جو ان اس کا شکار ہو کر اپنی اس قوت کو اس حد تک جاو کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح طریقہ یعنی نکاح کے طور پر اپنی خوشگوار زندگی کسی مناسب رفیقہ حیات کے ساتھ گزارنے کے قابل نہ رہتے۔ جس کے نتیجے میں ان کی یہ دنیا ان کے لیے جہنم کی طرح بن جاتی ہے۔ اس لیے حضرت والا کی یہ نصیحت سن لینی چاہیے کہ انسان ادھر ادھر صیہوں کو جانکتا اور جھانکتا نہ پھرے۔ میرے شیخِ اول مسیح الامت جلال آبادی رحمہ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ذہن میں آیا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نظر اٹھی اٹھی نہ رہے اور زبان چلی چلی نہ رہے۔

اور اگر ان صیہانوں کو چھوڑ کر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لے اور اس کے عشق میں اپنی ساری خواہشات نفس کو قربان کر دے تو میرے دوستو وہ چٹائی پر بیٹھا ہوا ہوگا لیکن آست و ہیں تختِ شہائی کا مزہ مل رہا ہوگا۔ اور وہ فقیری میں گدڑی پوش ہوگا لیکن تاجِ سلطانی سے زیادہ عزت و عظمت حق تعالیٰ کی طرف سے اسے حاصل ہو رہی ہوگی۔

اور جس طرح قوتِ شہوت کو کھنڈار کرنا چاہیے اور بدنگاہی کے ذریعے اسے غلط راستوں پر ڈال کر بر باد نہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک قوتِ انسان میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر غضب اور غصے کی رکھی ہے۔ جس کو پی جانے اور برداشت کر جانے کے متعلق روایات میں اس کثرت سے فضیلتیں وارد ہوئی ہیں کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو غصہ پینے کی اپنی عادت بنا لے اور برائے اور برائے سے علم و برد باری سے کام لے تو اس کے لیے جنت ضروری

قراردے دی گئی۔ جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو اپنے غصے کو قابو میں کرنے کا تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو قیامت کے دن اُس سے بنائیں گے۔

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْكَنْ يَفْزَلْ لَاحِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَرِّ نَارٍ لَيْسَ بِهَا سِرُّ اللَّهِ حَرُّ نَارٍ

وَمَنْ لَمْ يَسْكَنْ يَفْزَلْ لَاحِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَرِّ نَارٍ لَيْسَ بِهَا سِرُّ اللَّهِ حَرُّ نَارٍ

﴿مَنْ لَمْ يَسْكَنْ يَفْزَلْ لَاحِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَرِّ نَارٍ لَيْسَ بِهَا سِرُّ اللَّهِ حَرُّ نَارٍ﴾

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ اُس کے عیب کو چھپا دیں گے اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اور اس پر کنٹرول کیا تو اللہ تعالیٰ اُس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مددگار بن لیا تو اللہ تعالیٰ اُس کے مدد کو قبول فرمائیں گے۔

اے ابن آدم! اگر غصے کے وقت تو مجھے یاد رکھے گا یعنی میرا حکم مان کر غصہ پی جائے گا تو میں بھی اپنے غصہ کے وقت تجھے یاد رکھوں گا۔ (ابن ماجہ)

ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنا غصہ روک لے اللہ تعالیٰ اُس پر سے اپنے عذاب کو ہٹا دیتا ہے اور جو شخص اپنی زبان (خلافِ شرع باتوں سے) روک لے اللہ تعالیٰ اُس کی پردہ پوشی کرے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف معذرت لے جائے اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرماتا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند میں بھی کام ہے۔ (ابن ماجہ)

حدیث شریف میں ہے آپ فرماتے ہیں پہلو ان دو نہیں جو کسی کو بچھاؤ دے بلکہ حقیقتاً پہلو ان دو ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ (ابن ماجہ)

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے کہا: حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال چاہتے ہو، اس لیے کہ تمہارا مال تو درحقیقت وہ ہے جو تم راہِ دنیا پنی زندگی میں خرچ کر دو اور جو بیچو کر جاؤ وہ تمہارا مال نہیں بلکہ تمہارے وارثوں کا مال ہے تو تمہارا راہِ اللہ کم خرچ کرنا اور جمع زیادہ کرنا یہ دلیل ہے اس امر کی کہ تم اپنے مال سے اپنے وارثوں کے مال کو زیادہ عزیز رکھتے ہو۔ پھر فرمایا تم پہلو ان دو کہتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم! اسے جسے کوئی بچھاؤ نہ سکے۔ آپ نے فرمایا نہیں! بلکہ حقیقتاً طاقت ور پہلو ان دو ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ پھر فرمایا: اے اولاد! اسے کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا: جس کی اولاد نہ ہو۔ فرمایا: نہیں! بلکہ فی الواقع ہے اولاد وہ ہے جس کے سامنے اس کی کوئی اولاد دوسری نہ ہو۔ (بخاری)

تھے میں جھگڑے اور لڑائیاں وجود میں آتی ہیں حدیث شریف میں ہے کہ دو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑ جھگڑ رہے تھے اور ایک شخص نصے میں بے قابو ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک کر فرمایا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص دو کلمہ کہے تو اس کا یہ اشتعال جاتا رہے فرمایا دو کلمہ یہ ہے "اغوث ذہا اللہ من الشیطان الرجیم" اس شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر فوراً یہ کلمہ پڑھا لیا تو فوراً ہی سارا غصہ اور اشتعال ختم ہو گیا اور شیطان کو انسانی جتنوں سے غائب و لچپی ہے جہاں جھگڑے کا کوئی موقع پیش آتا ہے شیاطین اس کو اپنی شکار گاہ بنالیتے ہیں اور بڑے سے بڑے بار بار باوقار آدمی کو غصہ والا کر حدود سے نکال دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کا علاج قرآن شریف میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب غصہ قابو میں نہ آتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ شیطان مجھ پر غالب آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے پناہ مانگتے۔ (اسلامی ترجمان، جلد ۱ ص ۱۵۸)

دربار الہی اور آہ سحر گاہی کا گہرا ربط ہے

میںوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا

نہیں پہنچے کا دربار الہی

وہی پہنچا ہے دربار خدا میں

فی ہے جس کو آہ سحر گاہی

ہوتے ہیں رند کتنے اولیاء بھی

دارا و قیوم تو فیض خانقاہی

اگر حضرت والا کی نصیحت نہ سنی اور دنیا کے معشوق اور معشوقہ دلوں پر دھچوں سے ملنا جلتا اور دوشی نہ چھوڑی اور دل میں ان کو بسائے رکھا تو یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں یہ سکھارہا ہے کہ دل سے ہر غیر اللہ کو باہر کر کے ہی دربار الہی تک رسائی ممکن ہے اس کے بغیر وصول الی اللہ کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا کیونکہ خاص اہل اللہ کی جو ایک مفت ہے یعنی آہ سحر گاہی وہ اسے کبھی بھی میسر نہیں آ سکتی ہے اس لیے کہ جو دل اپنے اندر مردے بسائے ہوئے ہو تو پھر اس دل میں خدا کی تجلیات قرب نہیں آتی ہیں جس کی بدولت دل میں انوارات اور روشنی نہیں رہتی تو پھر آہ سحر گاہی سے بھی محرومی رہتی ہے اور دل کو غفلت گھیر لیتی ہے اس لیے غفلت سے بچنے اور قرب خداوندی کے حصول کے لیے کسی خانقاہ میں اللہ والے کی صحبت الحائلا لازم اور ضروری ہے جو رخنہ اس پر گواہ ہے کہ کتنے ہی رند خانقاہ کے فیض سے اولیاء کی صفوں میں شامل ہو گئے جو کل تک دنیا کی حرام شراب کے نشہ میں مست تھے آج وہی اللہ کی محبت کی صاف شفاف شراب کے نشے میں حے لوٹ رہے ہیں۔

سلطانِ بلخ نے شاہی کے بدلے فقیری کیوں لی؟

کہا گیا کہ سلطانِ بلخ نے

فقیری لی ہے اسے کہ تمام شاہی

حضرت سلطانِ بلخ شاہ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کا واقعہ ہمارے حضرت والا کے مواعظ و تصنیفات میں مختلف جگہ پر آیا ہے یہاں اس موقع پر اختصار کے ساتھ معارفِ مشنوی صفحہ ۳۱ سے نقل کیا جا رہا ہے جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر بھی بعض اشعار کی تشریح میں گزر چکا ہے کہ جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت سلطانِ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئی تو صورت یہ پیش آئی کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ رات کو بالا خانے پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانے پر کون لوگ ایسی جرأت کر سکتے ہیں دریافت فرمایا کہ اے واریدین گرام آپ کون لوگ ہیں؟ یہ فرشتے تھے جو حق تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ حیرت ہے کہ شاہی بالا خانے پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور پیش میں خدا کو تلاش کیا جا رہا ہے اور شاہی تخت پر حق تعالیٰ کی عاقبات کی تمنا کرو ہو یہ کہہ کر وہ درجائے غیب کو غائب ہو گئے لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا اور عشقِ حقیقی نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو ترکِ سلطنت پر مجبور کر دیا اور عشقِ کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیا آخر کار آدھی رات کو بادشاہ اٹھا کھیل اوز سنا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا سوزِ عشق کی ایک آہ نے زندانِ سلطنت کو چھوٹک دیا اور دستِ جنوں کی ایک ضرب نے گریبانِ ہوش گے پرزے اڑا دیے اور سلطنتِ بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم فیضانِ پور کے صحرا میں ذکرِ حق اور نغمہ بانے عاشقانہ بلند کرنے میں مشغول ہو گئے۔

من لے اے دوست جب ایامِ بھلے آتے ہیں

گھاٹِ ملنے کی دو خود آپ ہی بتلاتے ہیں

جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئی تو بغیرِ ریاضت و مجاہدے کے شاہِ بلخ کا کام بن گیا بلخ کی سلطنت تو چھڑا دی لیکن ایسی باطنی سلطنت عطا فرمادی کہ جس کے سامنے ہفتِ اقلیم کی سلطنت بلکہ خزانِ السموات والارض بے حقیقت ہو گئے۔ شاہ کو خود بھی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا سر سبز و شاداب باغ آتشِ عشقِ حقیقی کی نذر ہوئے والا ہے، کوڑیاں چھن کر جواریات عطا ہوئے والے ہیں اور خارستانِ سوختہ ہو کر چمنستان بنے خزاں بنے والا ہے۔

چنانچہ حضرت ابراہیم ابن ابراہیم رحمہ اللہ ہی برس تک صحرائے فیثا پور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے اور ترکِ سلطنت کے نتیجہ میں جو نعمت ملی اور صحرائیں دیہات کے کنارے ذکر و عبادت کی جو حلاوت ان کے باطن کو مٹا ہوئی اس کا خلف اٹھی سے پوچھنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ ظاہری سلطنت کے ترک سے حق تعالیٰ کے قرب کی سلطنت لازوال حاصل ہو گئی۔ (معارف شرعی، صفحہ ۲۵۲)

شہوت کے گناہ سے حفاظت کا طبی علاج

لذا اس نفسِ مرتکب کی توکم کر

نکاح اور روزِ ظالم مرغ و مای

حضرت والا ایک ظاہری تہذیبِ نفسِ مرتکب کی شرارتوں سے حفاظت کے لیے بیان فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو جسم و روح دونوں کا حکیم بنایا ہے غلامِ گام یہ ہے کہ جب گرم تھلائی کھائیں جائیں گی تو انسان کی طبیعت میں شہوت کے جذبات اور مائے زیادہ پیدا ہوں گے اور طبیعت میں جوش اور ابھار کا سبب بنیں گے پھر اس کے نتیجہ میں شہوت کے گناہ کا واقع ہو جائے بہت ہی ممکن ہو گا اس لیے اس ظاہری جسمانی تہذیب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔

مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کسی حلال اور پاکیزہ غذا کو اپنے اوپر حرام کر لینا کہ میں گوشت یا مرغی یا انڈا کھانچلی نہ کھاؤں گے، شرعی طور پر اس کو اسلام میں جائز رکھا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو اس کے متعلق ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اسے حرام کر دیں یا اس کے ساتھ حرام جیسا برتاؤ کریں۔ جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنْهُمْ ظُلُمَاتٌ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْلَوْا أَنِ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝﴾

(سورۃ النحلہ، آیت ۸۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں (خواہ وہ کھانے پینے اور پہننے کی قسم سے ہوں یا منکوحات کی قسم سے ہوں) ان میں لذیذ (اور مرغوب) چیزوں کو (قسم و عہد کر کے اپنے نفسوں پر) حرام مت کرو اور حدود (شرعیہ) سے (جو کہ تحلیل و تحریم کے باب میں مقرر ہیں) آگے مت نکلو بے شک اللہ تعالیٰ حد (شرعی) سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ (سورۃ النحلہ، آیت ۸۱)

اس سوال کا جواب اس آیت کی تفسیر دیکھ کر صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ علاوہ باقی طور پر کسی چیز سے بچنا یہ تحریمِ حلال میں داخل نہیں۔ اس لیے وہ شرعی طور پر گناہ نہیں۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مذکورہ آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگرچہ ترک دنیا اور ترک شہوات و لذات ایک درجہ میں محبوب و پسندیدہ ہے، مگر

ہیں، لیکن اگر وہ ایسا کرے تو وہ کفر و کلام ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے۔

کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کے جس درجے میں۔ ایک یہ کہ اعتقاد اس کو حرام سمجھ کر کھا جائے۔ دوسرے یہ کہ فوٹا کسی چیز کو کھانے کے لیے حرام سمجھ کر کھا لے۔ تیسرا یہ کہ اعتقاد اس کو حرام سمجھ کر کھا لے۔ چوتھا یہ کہ اعتقاد اس کو حرام سمجھ کر کھا لے۔ پانچواں یہ کہ اعتقاد اس کو حرام سمجھ کر کھا لے۔ چھٹا یہ کہ اعتقاد اس کو حرام سمجھ کر کھا لے۔ سب سے پہلے یہ کہ اعتقاد اس کو حرام سمجھ کر کھا لے۔ دوسرے یہ کہ اعتقاد اس کو حرام سمجھ کر کھا لے۔ تیسرے یہ کہ اعتقاد اس کو حرام سمجھ کر کھا لے۔ چوتھے یہ کہ اعتقاد اس کو حرام سمجھ کر کھا لے۔ پانچویں یہ کہ اعتقاد اس کو حرام سمجھ کر کھا لے۔ چھٹے یہ کہ اعتقاد اس کو حرام سمجھ کر کھا لے۔

پہلی صورت میں اگر کسی چیز کا حلال ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہو تو اس کا حرام سمجھ کر کھا لے کر کھا لے۔ صریح مخالفت کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔

دوسری صورت میں اگر اعتقاد سمجھ کر اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دینے سے تو قسم ہو جائے گی۔ قسم کے الفاظ بہت ہیں، جو کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔ ان میں ایک مثال یہ ہے کہ صراحت کہے کہ میں اس کو حرام سمجھ کر کھا لے گا۔ اس کا حلال ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہو تو اس کا حرام سمجھ کر کھا لے کر کھا لے۔ تیسری صورت میں اگر کسی چیز کا حلال ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہو تو اس کا حرام سمجھ کر کھا لے کر کھا لے۔ چوتھی صورت میں اگر کسی چیز کا حلال ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہو تو اس کا حرام سمجھ کر کھا لے کر کھا لے۔

تیسری قسم جس میں اعتقاد اور قول سے کسی حلال کو حرام نہ کیا ہو بلکہ اس میں ایسا معاملہ کرے جیسے حرام کے ساتھ کیا جائے گا۔ کوئی طور پر اس کے چھوڑنے کا التزام کرے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر حلال کو چھوڑ کر کھا لے گا تو بدعت اور بیعت ہے، جس کا کفار و کفران و کفران میں منسوب ہے۔ اس کے خلاف کرے واجب اور ایسی پابندی ہے کہ کفار و کفران و کفران میں منسوب ہے۔ اس کے خلاف کرے کسی دھمائی یا روحانی یا دنیوی کے سبب سے کسی خاص چیز کو دینی طور پر چھوڑ دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ بعض صوفیائے کرام اور بزرگوں سے حال ہی میں کے چھوڑنے کی بدعت و روایت منقول ہیں وہ سب اسی قسم میں داخل ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس کے لیے ان چیزوں کو منظر تجمل یا کسی بزرگ نے نصرت دیا، اس لیے بطور علاج چھوڑ دیا، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا کہ وَلَا تَغْلُوا إِنَّا فَعَلْنَا الْحَقَّ فِي نَصْرِكُمْ۔ اے نبی! تم کو نصرت کرنے کے لیے ہم نے حق کیا۔

حد سے بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ کسی حلال چیز کو بلا کسی حد کے شراب سمجھ کر چھوڑ دے۔ جس کو امام اہل حق کی توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ توفیق اور ناکام کرے۔ (معارف، ص ۱۷۷، ج ۱)

بائی و جایی مٹاؤ تو پھر عشق الہی پاؤ

ہم اہل دل کی صحبت میں رہے گا

وہی پائے گا جس عشق الہی

کی خاطر ہے نسبت دعا کی

مقام اس نے باقی اور جایی

اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ہی انسان کو کمال عشق خداوندی حاصل ہو سکتا ہے اس لیے حضرت نے فرمایا ہے کہ بس اوی ہی شخص عشق الہی پائے گا یعنی اس میں حصر مقصود ہے جیسا کہ ایک موقع پر میرے شیخ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تعلق تشریق کا کام دیتی ہے اور خانقاہ حقیقہ کا کام دیتی ہے یعنی تبلیغ میں لگ کر آدمی کو دین کا شوق پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس کی تکمیل خانقاہ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔

اور اسی بات کو ایک مرتبہ حضرت شاہ ابراہیم بریلوی رحمہ اللہ نے ایک تبلیغی اجتماع کے موقع پر وہیں اجتماع میں ایک بیان کیا کیونکہ کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب اور حضرت بریلوی رحمہ اللہ دونوں درستی تھے اس لیے حضرت جی نے موقع دلوا دیا وہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تبلیغ نافع تو ہے کافی نہیں اور اس کو خوب وضاحت سے بیان فرمایا اسی لیے اس دور کے اہل حق علماء کے متفق علیہ بزرگ مجدد وقت حضرت قباوی نور اللہ مرقدہ نے اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے بغیر اصلاح کا کوئی امکان ہی نہیں ہے یوں درمیانی درجے کا مومن بن کر زندگی گزارنا نہ کبھی اچھے کام کر لیے کبھی برے یا زیادہ نیکیاں کر لی اور کچھ تھوڑے بہت گناہ بھی کر لیے یا خطاات بھی خوب کرتے رہے اور معاصی سے بھی بچتے بھی رہے مگر صرف ظاہری معاصی سے بچے اور باطنی معاصی کی طرف نظر ہی نہ لگے جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذُرُوا ظَاهِرَ الْاِلَٰہِمْ وَبَاطِنَہٗ اور چھوڑ دو تم ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہوں کو ان باطنی گناہوں کا پتہ اہل دل کی صحبت میں رہے بغیر نہیں چلتا اس لیے عشق خداوندی کی تکمیل اہل اللہ کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے جن لوگوں کو بھی یہ نسبت مع اللہ حاصل ہوئی ہے انہیں صرف اہل دل کی صحبت ہی کی برکت سے ہوتی البتہ یہ شرط ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے مکمل پرہیز ہو بالخصوص جایی اور باقی گناہوں سے یعنی شہوت کے گناہوں سے اپنی پوری حفاظت کر رہا ہو اور جاہ اور مقام و منصب کی ہوس دل سے نکل چکی ہو ورنہ اس کے بغیر صحبت اہل دل بھی کارآمد نہیں ہے۔

دشت کو خواب گاہ کرتا ہوں

جب بھی دل سے آو کرتا ہوں منزلیں چیش راہ کرتا ہوں
عشق کی نامراد وادی میں اپنے غم سے نباہ کرتا ہوں
میر کو شکوہ و گلہ کیوں ہے ضبطِ غم بے پناہ کرتا ہوں
گر یہ اشکِ عشق میں گیا ہیں گریخِ خون بھی گاہ کرتا ہوں
ساری خلقت سے دور ہو کے بھی دشت کو خواب گاہ کرتا ہوں
دردِ دل جب شدید ہوتا ہے یاد میں ان کی آو کرتا ہوں
لذتِ ذکر گیا کیوں اخترِ جہنم گر واہ واہ کرتا ہوں

مشکل الفاظ کے معانی: نامراد: اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنی تمام خواہشات کو مبراہ کرنا۔ لہاہ: روٹی۔ ضبط: ظم: گناہوں سے بچنے میں غم کو برداشت کرنا۔ اشک: آنسوؤں سے راہ۔ گریخِ خون: خون کے آنسو۔ خلقت: مخلوق۔ دشت: ہٹل۔ دردِ دل: دل پر دردِ غم اٹھا کر گراہے پھنا۔

جب بھی دل سے آو کرتا ہوں منزلیں چیش راہ کرتا ہوں

یعنی جب میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر رہتا ہوں تو میرا وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھا کر لے چلتی ہے اور میری منزلیں میرے سامنے کر کے مجھے اس تک پہنچنے کی خوشی کا پتہ دیتی ہے اس لیے اہل اللہ کی آدو فغان اور گریہ و زاری یہ اس راہ کی ترقی کا بہت بڑا سامان ہے جسے یہ چیز حاصل ہوتی ہے تو اسے قرب کی خاص لذت ملتی ہے اور سامعین کو بھی اس کی آہوں کے نتیجے میں منزلیں نظر آئے لگتی ہیں اور انہیں بھی قربِ حق تعالیٰ کا مزہ ملنے لگتا ہے کیونکہ وہ آدو دل سے نکل کر سامعین کے دلوں میں جا کر اثر کرتی ہے۔

عشق کی نامراد وادی میں اپنے غم سے نباہ کرتا ہوں

اس میں حضرت والا جس کو عشق کی نامراد وادی فرما رہے ہیں یہ نامراد وادیں دراصل اللہ کی مراد ہوا کرتی ہیں کیونکہ بندہ اسی نامراد وادی سے گزر کر اللہ تعالیٰ کا خاص قرب پالیتا ہے اگر سالک اپنی تمام مرادوں کو پاتا ہوا چلے رہا ہو اور بظاہر وہ جو کچھ چاہتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہو تو وہ اپنی ان دنیوی مرادوں اور تمناؤں کے پورے ہو جانے کی وجہ سے دنیا کے عیش و عشرت کی طرف کھینچ چلا جاتا ہے لیکن جسے نامراد وادی سے گزرا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف جذب کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ہانا چاہتے ہیں تو ہر اس کی وہ مراد جو مراد

لذت ذکر کیا کون آخر جہنم کر وہ وہ کون

فلا صبر ان اشعار میں ذکر کردہ مضمون کا یہ ہے کہ حضرت والا انجی خلق خدا سے ذور رازہ جا کر جہاں تکمیل خلوت و تکسوتی حاصل ہو گئی بنظر دیباہات میں پادشہ کے کنارے اور یا کسی دامن کو وہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور وہاں جا کر تنگ سوئی کے ساتھ آرام فرما ہوتے ہیں اور ان جگہ کو خواب کاو جاتے ہیں جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت والا کے ساتھ دیباہی معاملہ ہوا تھا اور جب اللہ تعالیٰ کی مہبت شدید دل میں زور مارتی ہے اور مجبور بیان کرتی ہے تو کبھی اس دریاں کی شدت اللہ کے مشاق میں بیان فرما کر سکون حاصل کرتے ہیں اور انجی جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں آؤ آہ کر کے اس شدید مہبت خداوندی کو پیش کرتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو حق تعالیٰ کے نام میں ایسی لذت ملتی ہے کہ بس اس کی ترہائی کے لیے الفاظ نہیں ہیں میں مست ہو کر اپنے اللہ کے نام لیتے ہوں جہنم جاتا ہوں اور سوائے واہ او اور خوشی میں جھومنے کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔

نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا
ذکر میں تاثیر اور جام ہے
اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے
عاشقوں کا جینا اور جام ہے

پھرتا ہوں دل میں دردِ محبت لیے ہوئے

ظاہر میں اہل دل ہیں گو حسرت لیے ہوئے

باہن مگر ہے دولتِ نسبت لیے ہوئے

مانا کہ میر گھٹنِ جنت تو دور ہے

عارف ہے دل میں خالقِ جنت لیے ہوئے

صحراؤں میں بھی، بھیجی دامانِ کوہ میں

پھرتا ہوں دل میں دردِ محبت لیے ہوئے

اک قلبِ شکستہ کے اور آہِ فغاں کے ساتھ

میں چل رہا ہوں مشعلِ سنت لیے ہوئے

روئے زمیں پہ جو بھی ہے عہدِ وفا کے ساتھ

وہ ہر نفس ہے سایہٴ رحمت لیے ہوئے

جو بے وفا کہ نفس کا اپنے ہوا غلام

بیٹا ہے سر پہ پیکڑوںِ لعنت لیے ہوئے

اپنے تو کیا ہیں غیر بھی کرتا ہے احرام

چہرہ پہ جو ہے داغی کی زینت لیے ہوئے

اک میرِ خستہ حال بھی آخر کے ساتھ ہے

گذرے ہے خوبِ عشق کی لذت لیے ہوئے

مشکل الفاظ کے معانی: عارف: اللہ والا۔ دامانِ کوہ: پہاڑ کے دامن۔ عہدِ وفا کے ساتھ: اللہ

تعالیٰ سے تمنا نہ کرنے کے وعدے کے ساتھ۔ نفس: سانس۔

گلشنِ جنت دور مگر خالقِ جنت دل میں موجود

ظاہر میں اہل دل ہیں گو حسرت لیے ہوئے

باہن مگر ہے دولتِ نسبت لیے ہوئے

مانا کہ میر گھٹنِ جنت تو دور ہے

عارف ہے دل میں خالقِ جنت لیے ہوئے

عام طور پر ظاہر میں اہل اللہ کی حالت اتنی اچھی اور خوشگوار نہیں ہوتی اور وہ ظاہری زیبائش اور آرائش کے ساتھ دلچسپی نہیں رکھتے نہ ہی انہیں ظاہری دنیاوی خوشیوں کے ساتھ قلبی تعلق ہوتا ہے بلکہ اُن کا دل حقیقت میں اُن سے گھبراتا ہے۔ بظاہر تو وہ بچھے بچھے اور ہلکی پھلکی شکل و صورت والے ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمال تعلق اور نسبت خاصہ حاصل ہونے کی وجہ سے اُن کا باطن اور اندرون قلب دنیا کے ظاہری گلستان اور گلشنوں سے زیادہ بڑے کیف اور بڑے بہار ہوتا ہے۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ گلشنوں اور ظاہری زیبائش اور آرائش سے دور ہیں لیکن دنیا کے سارے پھولوں میں خوشبو ڈالنے والا اور حسینوں کو حسن دینے والا اور گلشنوں و گلستانوں کو مختلف پھولوں سے سجانے والا اللہ ان اہل اللہ کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ مصلحائے حدیث شریف اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے دل میں موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی بے چین اور بے سکون نظر نہیں آتے۔ تو اس لیے اسی دنیا میں رہتے ہوئے نقد اور کیش اُن کو خالق جنت سے تعلق کا لطف ملتا رہتا ہے۔ رو مگی آخرت کی جنت اور اُس کی بہاریں تو اگرچہ دور دور ہیں اور دیر سے ملنے والی ہیں لیکن وہ بھی جیتی ہیں اور اُن جنتوں کے خالق کے دل میں ہونے کی وجہ سے یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ اہل اللہ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت اور خالق جنت دونوں کا مزہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔

صحرا ہو یا دامن کوہ میری جنت میرے ساتھ ہے

صحراؤں میں کبھی، کبھی دامن کوہ میں

پھر تہا ہوں دل میں درم محبت لیے ہوئے

اے قلب غلتے کے اور تو فطرت کے ساتھ

میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے

اللہ والوں کو دنیا کے جنگلوں اور شاندار عمارتوں سے دلچسپی نہیں ہو کرتی بلکہ وہ غلوٹوں کی جنگلوں کو اور دنیا سے دوری اور بے رشتی والے مقامات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ گو کہ کبھی ان عمارتوں میں ان کا مسکن ہو مگر کبھی صحراؤں میں اور کبھی دامن کوہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھر ادا لیے پھرتے ہیں۔ اور وہ دل دہی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مختلف اربانوں اور حسرتوں کا خون کر کے توڑ دیا گیا ہو۔ اور جب کوئی اس دل کے ساتھ پھرتا ہے تو پھر اس کی نگاہ اور اس کی آدھ فضاں کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ کرام اہل حق اور خاص طور پر ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں تڑپا ہوا دل لیے ہوئے کے ساتھ ہر وقت اپنے شیخ والی فکر و فکر احیائے سنت بھی ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت نے اس پر ایک رسالہ بھی تحریر فرمایا جس کا نام ہے ”بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں“ اور حضرت والا کا کیا ہی خوب شعر ہے۔

[illegible]

اللہ علیہ سے ملاتے ہیں ملت کے راستے

مشعل منت ہو تو پھر رام بھگتا ممکن نہیں

اور یہی مشعلِ ملت ہے پھر ہمارے مشائخ اہل سنت کا خاص امتیازی وصف ہے اور یہی معیارِ بزرگی اور

الموت

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں جگہ جگہ اشعارِ منت پر بڑی شہود کے ساتھ توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جس نے بڑے بڑے مقامات طے کیے اور علومِ ظاہر و باطنہ و تفسیر و حدیث و تفسیر و بھی حاصل کی ہے۔ اور پھر چاروں ماسلوں کے مجاہدات اور یہ فہمیں برداشت کیں۔ اور پھر سب کچھ سے ظاہر بن کر عیبِ محجب مقامات حاصل ہوئے۔ یہاں تک کہ میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ اگر میں علمائے ظاہر پر ظاہر کر دوں تو مجھے کافر کہہ دیں گے۔ اور شہرِ انوار و رموزِ نو علمائے باطن پر دخول دوں تو وہ مجھے زندیق کہیں گے۔ لیکن پھر سب سے گذر کر ایک اکھا مقام آیا جہاں غنی کر بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلعت و عباس پسندایا۔ اور اب میں کہتا ہوں کہ ان سارے مقامات کی سیر فی ثلثات میں کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ بس اب ایک ہی حکایت ہوں اور جو بھی اس پر آمین کہے تو وہ بھی طلائع پائے اور کامیاب ہو اور پھر امرِ شافریات میں کہ اسے اللہ! مجھے اتنا ہی منت کی توفیق عطا فرما اور اسے فرماتے ہیں کہ سارے مجاہدات اور یہ مضبوطی کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہو کہ مقامِ ولایت کا نغز اور غیبِ لباب و تجرِبِ منت ہے کہ منت پر زندہ رہنا اور منت ہی پر مرنا غیبیہ ہو۔ اس لیے حاضر مختلف مقامات میں یہ بات کھچکا ہے کہ کشف و کرامت بزرگی کی و پس نہیں۔ اور ایک مقام پر حضرت مجدد الف ثانی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ساری رات نظمیں پڑھتا رہے لیکن صبح کی نماز جو عفت کے ساتھ نہ پڑھے تو اس کی لاکھوں کروڑوں تہجد سے بہتر فجر کی نماز پابراعت پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر دس صدقات دے دے سے بڑھ کر کوثر کے ایک درہم کی داد مانگی ہے۔ اور تابِ صاحب نے اسی کو اپنے خالص انداز سے یوں ذکر فرمایا

ہوا میں اڑتا ہے پانی ہے چلتا

شریعت : سنت کے سامنے ملے : سلطان

یہی کچھ تھکاتے ہیں مرشد احمدی

سب سے پہلے ان کی گرفتاری ہو

جب نبی ﷺ محبوب تو آپ کی ہر ادا بھی محبوب

اور اڈاڑھی کٹانے والے حضرات کو اس اعتبار سے بھی اپنے اس فعل پر غور کرنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور پیارے نبی تھے تو آپ کی عبادتی اور باطنی چھٹی خوبیاں اور کمالات ہیں وہ بھی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اس لیے آپ کی شکل و صورت اور آپ کے اخلاق و عادات بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مثالی و غیرہ کے موقع پر اکثر جوان اپنی محبوب بیوی کے لیے خوبصورت اور عمدہ و قیمتی کالہاس ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور اپنی پسند اور چاہت کے مطابق اس کا رنگ اور منہ (Material) پسند کر کے لاتے ہیں اور بیوی کو خوش کرتے ہیں کہ میں تمہیں جس صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں اور جو لباس مجھے پسند ہے تم میری پسند کے مطابق اس کو پہنو۔ لہذا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کو اسی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پیاری صورت ہے۔ اور وہ وہی صورت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور علمائے صالحین کو عطا کی گئی۔ یعنی جس میں ایسا چہرہ شامل ہے جو ڈاڑھی کی خوبصورت زینت اپنے اوپر سجائے ہوئے ہے لہذا اسے وہ لوگو! جو اللہ کی نگاہ میں محبوب اور پیارے بننا چاہتے ہوں تو پھر اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنالو۔ تو ان شاء اللہ ہم اور آپ بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔

ڈاڑھی کٹا کر کھلم کھلا اللہ کا باغی بننا

اور اے ڈاڑھی کٹانے والے قابل رحم بھائیو! کیا آپ نے اس مسئلہ پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دو قسم کے گنہگاروں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک وہ گنہگار جو کسی گناہ کو چھپ کر کرتا ہے اور اگر توبہ کی توفیق ہو جائے تو توبہ کر لیتا ہے ورنہ کم سے کم اسے تائب اور شرم محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسرا وہ گنہگار جو کھلم کھلا اور برسر عام گناہوں کو کرتا پھرتا ہے اور ان پر اس کی جسارت و دلیری اگر وجہ بڑھ جاتی ہے کہ اسے کسی کی کوئی پروا نہیں ہوتی۔ اور نہ اس کے کرنے میں کوئی عار اور شرم لاحق ہوتی ہے۔ تو ایسے گنہگار کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین وعید وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

﴿مَنْ أَعْيَنَ عَظَامِي إِلَّا الْفَسَادَ حَرِّسَ﴾

مَعْنَى: مَنْ

کہ میری ساری اُمت قابلِ معافی ہے اور اللہ کی شانِ رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے۔

حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کو لذتِ حیات مل گئی

اس کے بعد حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کی برکت سے جو میر عشق تخیلِ صحیفوں اور خدمتوں کے، اپنے سے دل خوش کر کے عشقِ خداوندی کی لذتِ اخلاص ہے ہیں تو کوئی خود راہ سے بچ کر دیکھے کہ وہ تخیلی بہانوں میں ہیں۔ اور گو خداوندی کا شکر ادا کرنے کے لیے میں حضرت میر صاحب دامت برکاتہم سے ذکر فرمایا ہے۔ اور اس طرف بھی حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کے اس وصفِ خاصِ محبتِ خداوندی کو ایک خاص انداز سے ذکر فرمایا ہے۔ اور اس طرف بھی اشارہ کر: یا کہ جو کسی اللہ کے عاشق کے ساتھ رہے گا اسے خود، خود عشق کی دولت حاصل ہو جائے گی۔

اے عشقِ خون آرزو

جہاں رنگ و بو میں ہر طرف بس آب و گل پایا
مگر عاشق کے آب و گل میں ہم نے دردِ دل پایا
ہمارے خونِ حسرت پر فلکِ رویا زمیںِ روی
مگر اے دلِ مبارک ہو کہ تو نے دردِ دل پایا

پھرتا ہوں دل میں درد بھرا دل لیے ہوئے

پھرتا ہوں دل میں درد بھرا دل لیے ہوئے
 اور ہر نفس میں قرب منازل لیے ہوئے
 پھرتا ہے مجھ کو عشق لیے چاک گریباں
 گرچہ خرد ہے طوق و سلاسل لیے ہوئے
 جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں
 بیٹا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے
 یا کہ ہے طوقاں میں محبت کا سفینہ
 لیکن ہے ساتھ لف سوا حل لیے ہوئے
 غفلت کا ان کے دل پہ نہ کرنا بھی گماں
 ہنستے ہیں ایک درد بھرا دل لیے ہوئے
 میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو
 اک قلب فلت تے قابل لیے ہوئے
 آخر اسی کا فیض ہے عالم میں چار سُو

پھرتا ہے جو بھی درد بھرا دل لیے ہوئے
مشکل الفاظ کے معانی: منازل: اللہ تعالیٰ کے محبت کے درجے۔ چاک گریباں: اکابر ہے اللہ تعالیٰ کے
 عشق سے۔ خرد: عقل۔ طوق: گردن سلاسل: زنجیریں۔ سفینہ: کشتی۔ سوا حل: سائل۔ قلب شکستہ: تڑپا ہوا
 دل۔ چار سُو: چاروں طرف۔

میرا سفر و حضر اور خلوت و جلوت اللہ پر فدا ہے

پھرتا ہوں دل میں درد بھرا دل لیے ہوئے
 اور ہر نفس میں قرب منازل لیے ہوئے
 پھرتا ہے مجھ کو عشق لیے چاک گریباں
 گرچہ خرد ہے طوق و سلاسل لیے ہوئے

لوگ دنیا میں مختلف اپنے دنیوی اغراض و مقاصد کے لیے ہر طرف سفر کرتے اور پھر لگاتے پھرتے
 ہیں۔ کوئی اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اپنے مال و دولت کے نشے میں اور کوئی کسی حسین و حسنة کے پکر میں

مختلف دور و راز غلوں کے سفر کرنا گوارا کرتا ہے۔ کوئی دُزارتوں و حکمتوں اور منصبوں اور عہدوں کی خاطر صبح سے شام اور شام سے صبح سفر و اسفار میں سرگرداں و پریشان چھرتا رہتا ہے، تو کوئی اپنے نام و نمود اور شہرت و عظمت کی چاہت میں ہر سمت بھاگا چھرتا ہے مگر اللہ کے وہ ٹیک بندے جو اپنے سینے میں ایسا دل رکھتے ہیں جو حقیقت میں دل کھلانے کے قابل ہے یعنی جو اللہ کی محبت کے درد سے بھرا ہوا ہے، اُن کے چلنے پھرنے اور اُن کی نقل و حرکت کا مقصد اور غرض و غایت بس ایک بات ہوتی ہے کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی تدبیریں اور طریقے سالکین کو بتائے جائیں اور ہر سانس قدم بہ قدم لمحہ بہ لمحہ منزل مقصود کی طرف خود بھی بڑھ رہے ہوں اور لوگوں کو بھی بڑھایا جا رہا ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا ہر سانس اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہا ہوتا ہے۔ چاہے غلو توں میں اللہ کا ذکر ہو یا جلو توں میں اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت کے تذکرے ہوں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کی زندگی ہی زندگی کہلانے کے قابل ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا جینا، بیٹنا سے اور مرنا، مرتا ہے۔

اور جب یہ دولت کسی کے دل کو میسر آ جاتی ہے اور وہ عشق خداوندی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر مال و دولت کی محبت اور اولاد و گھریار کے ساتھ تعلق اور لگاؤ اس کو اللہ کی راہ میں چلنے بھرنے سے باز نہیں بنتا۔ اس سے تو انکار نہیں ہے یہ محبتیں انسان کے اندر فطری طور پر رکھی گئی ہیں لیکن ”والذین امنوا اشد حباً للذہ“ کے مطابق اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق ان محبتوں پر حکم الہی کو غالب کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اور بظاہر عقل و خرد کے تقاضوں اور چاہتوں کو ٹھکراتا ہوا اپنے مولا کے راستے میں دیوانہ وار اللہ تعالیٰ کی محبت پھیلاتا ہوا بھرتا ہے۔ جیسا کہ دیوانگی اور عقل و خرد کے عنوان سے کئی جگہ مضمون گزر چکا ہے کہ اہل ایمان کی خاطر ظاہری مفادات پر نہیں ہوتی اور اُن کا نقصان کوئی نقصان نہیں سمجھا جاتا اور اہل خرد اپنی دنیا کے بنے اور گزرنے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اور اُسی اصول پر اپنے ہر فیصلے کی بنیاد رکھتے ہیں۔

اہل دل اللہ والوں کے بعض خاص احوال کا تذکرہ

جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں
بیٹا ہو کوئی روز بھرا دل لیے ہوئے
ماتا کہ ہے صوفیاں میں محبت کا سینہ
نہیں ہے ساتھ لطف سوا حل لیے ہوئے
نظمت کا ان کے دل پہ نہ کرنا ایسی تمنا
ہستے ہیں ایک روز بھرا دل لیے ہوئے

مگر جو دل رو رہا یہ پیہم
کسی کو اُس کی خبر نہیں ہے

اُس کے بعد اشعار میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ اے محبت! میں تجھے دھونڈتا پھر رہا ہوں کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ تو صرف اُسی دل میں آتی ہے جو نوکادہ اور تیری خاطر شکست ہو تو میں نے تو اپنی ساری آرزوؤں کا خون کر کے دل کے نگڑے نگڑے کر دیے ہیں لہذا میں تیرے قابلِ دل لیے پھر رہا ہوں۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واقعتاً آثار و قرائن سے یہی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے قلب میں اپنی عظیم محبت کا خزانہ عطا فرما دیا ہے۔ اور جس کے دل میں یہ محبت اور درجہ اور دل نہ ہو تو پھر گو کہ وہ مقررہ اہلِ علم بن جائے اور مختلف وعدہ دے من جائے لیکن صاحبِ فیض اولیاء اللہ کی جماعت میں اُس کا شمول نہیں ہوتا۔ چنانچہ تاریخِ پنجاب پر نظر ڈالنے سے ہی پتا چلتا ہے کہ اطرافِ عالم میں جن اکابر و مشائخ کا فیض ہے وہ وہی ہیں جو اپنے سینے میں اللہ کی محبت سے بھرا ہوا دل لیے ہوئے پھر رہے ہیں۔

نفس کے بندے

چین اک ہل کو بھی دلوں میں نہیں
مگردلوں میں عذاب کے پسندے
دفن کر کے جنازہ عزت کا
خوار پھرتے ہیں نفس کے بندے

آہ و فغاں کا آسرا لیتی ہے جان ناتواں

دونوں جہان کی خوشی تیری خوشی میں ہے نہاں

دونوں جہان کا اُم تیرے غضب میں ہے میاں

دیکھ جہاں بھی تو دھواں آگ بھی ہے وہاں نہاں

کہتا ہوں بار بار میں سنتا نہیں ہے بدگماں

آشیاں اہل دل کا ہے دیکھ نہ برق نگر یہاں

تجھ سے وگرنہ انتقام لے گا ضرور آسماں

اے مرے خالق حیات تجھ پہ فدا ہو میری جہاں

تیرے اہلِ محمد سے قاصر ہے یہ مرا بیاں

دیکھ کے اپنے ضعف کو اور قصور بندگی

آہ و فغاں کا آسرا لیتی ہے جان ناتواں

میری وفا ہے ناتمام دونوں جہاں میں اے خدا

آپ کے نام پر اگر کروں فدا میں دو جہاں

دل میں خدائے پاک کی لذت قرب کیا کہوں

جیسے مری زمیں ہے اور، اور ہے میرا آسماں

یارب ہماری آہ کو فضل سے کروے باثر

سارے جہاں میں نشر ہو اختر کی آہ بے زباں

مشکل الفاظ کے معانی: اَلْهَم: تکلیف۔ عیاں: ظاہر۔ قاصر: کمزور یعنی نہیں کر سکتا۔ ضعف: کمزوری۔

قصور بندگی: اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کر پانا۔ ناتمام: باقی۔

اللہ کی خوشی میں دلوں جہاں کی خوشی ہے

دونوں جہان کی خوشی تیری خوشی میں ہے نہاں
دونوں جہان کا اہم تیرے غضب میں ہے عیاں
دیکھ جہاں بھی تو دھواں آگ بھی ہے وہاں نہاں
کہتا ہوں بار بار میں سنتا نہیں ہے بدگماں
آشیاں اہل دل کا ہے دیکھ نہ برقی گر جہاں
تجھ سے دُور نہ اقام لے گا ضرور آسمان

قرآن وحدیث میں ایک یا دو جگہ نہیں بلکہ متعدد آیات وحدیث میں دنیا و آخرت کی چین وسکون اور راحت و آرام کی طرح دونوں جہاں کی رحمت وعدہ آپ اور تکلیف و معصیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور عدم رضا میں منحصر ہے۔ یعنی جو حق تعالیٰ کو راضی کر دے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں تو اسے دنیا و آخرت میں خوشی حاصل ہوگی۔ اور جو اپنے اعمال بد میں مبتلا ہو کر اور معصیت و نافرمانی میں پڑ کر اللہ کا فرمان بنے گا اور اس کی اعنت و غضب کو دعوت دے گا تو اس کی جس طرح آخرت برباد ہوگی اسی طرح یہ دنیا بھی اس کے لیے جہنم کدو بن جائے گی۔ جیسا کہ آئے دن سامنے آنے والے واقعات اور خط و کتابت سے بھیجے جانے والے حالات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

آہ و فغاں کے آشیاں پر برق نہ گراؤ ورنہ

اس کے بعد حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح دھوئیں کو دیکھ کر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں آگ ہے میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جہاں تم آہ و کی آوازیں سنو اور در دل سے نکلنے والی آہ و فغاں کانوں میں پڑے تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں کوئی اپنے سینے میں مشق ومحبت خداوندی کی آگ لیے ہوئے ہے۔ افسوس! اس شخص پر کہ شب و روز کی آہ و فغاں سننے کے باوجود وہ بدگمانی کا شکار ہوتا ہے اور اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وقتے وقتے سے نکلنے والی آہیں اندر گرنی محبت کا پتہ دے رہی ہے۔

اور ایسے بدگمانوں اور ناعاقبت اندیشوں سے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے ظلم و ستم اور حسد و کینہ اور بغض و عداوت کا نشانہ اہل دل کو نہ بناؤ اور ان کا آشیاں تمہارے ظلم کا شکار نہ ہو جائے ورنہ پھر آسمان والا رب العرش خود ان کا مافی ہو کر ان کی طرف سے بدلے لے لے گا۔ درحقیقت یہ شعرا سی روایت کی ترجمانی ہے کہ جو پہلے کئی اشعار کے ضمن میں عیش کی چابی ہے کہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھے اور اسے ستائے تو اللہ تعالیٰ اس سے اسامان

جنگ کر دیتے ہیں اور خود اس کی طرف سے حامی ہو کر خود اس سے بدلے لے لیتے ہیں۔ اس لیے اگر مناسبت نہ ہو، عقیدت نہ ہو، عظمت و محبت نہ ہو تو کوئی حرب کی بات نہیں۔ لیکن تم سے کم بغض و کینہ اور عدوت و دشمنی تو نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ حسن ظن کا معاملہ کر کے نیکی کمائی چاہیے۔

خالقِ حیات پر فدا ہو کر اعترافِ قصور بڑا عالی وصف ہے

اے مر۔ تیری حیات تجھ پہ فدا ہو میری جان

تیرے ہونے سے قیاس ہے یہ مرا بیاں

ویر سے اپنے ضعف کو اور قصور بندگی

آو، نقی کا آسرا لیتی ہے جان ناتواں

میری وفا ہے ناقص دونوں۔ رہا میں۔ خدا

آپ سے۔ مگر اگر کوئی کہتا ہے تو اس پر چہیں

اے میرے اللہ! آپ ہی نے مجھے زندگی بخشی ہے تو آپ ہی اس کے حق دار ہیں کہ جو خالقِ حیات ہو اسی پر حیات فدا ہونی چاہیے اس لیے میں ہر وہ اپنی جان آپ پر فدا کرنے کا چہرہ رکھتا ہوں اور گو کہ میں آپ کی کہنی ہی عظمت و بڑائی بیان کر دوں اور میری زبان ہر وقت گنتا ہی آپ کی حمد و ثناء میں رطب السمان رہے مگر حقیقت یہی ہے کہ آپ کی عظمتوں کے ثنائیان شان میری زبان سے کیے جانے والے بیان میں یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ مکالمہ آپ کی حمد بیان کر سکے۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں آپ کی مکالمہ سمہ بیان کرنے میں قاصر و کوتاہ ہوں۔

اور ایسا کیوں نہ ہو کہ میں بہت کمزور ہوں اور آپ بہت قوی ہیں اور میں آپ کا ایک ناکارہ بندہ ہوں جو ادائے بندگی میں بھی کمال کا مدعی نہیں بلکہ اس میں بھی اپنے قصور کا اقرار کرتا ہوں، اور جب اس قصور بندگی کو اور طاعت کی کمی کو سوچتا ہوں تو رورہ کے میرا دل بھرتا ہے۔ اور پھر زبان سے آجیں لکھنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ اس ادائیگی بندگی میں کمی کی وجہ سے اور ادائے حقوق محبت میں کوتاہی کی وجہ سے دل پر جو ایک غم آتا ہے میری جان ناتواں اسے اندر سبے کی طاقت نہیں رکھتی۔ جس کی وجہ سے وقفے وقفے سے میری جان ناتواں کو آؤ و فغان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔

واو کیا کیوں! کہ حضرت والا نے اس شعر میں اللہ والوں کے قلب کی کس عجیب و غریب حالت کا کیسے بالطف انداز میں تذکرہ فرمایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے ذرا واسطہ پڑا ہو اور اس راہ کے غم اٹھائے ہوں تو وہ

اہل دل کی زمین و آسمان جدا ہوتے ہیں
 دل ہیں خدا کے پاک کی لذت قرب کیا کہوں
 جیسے مرنی زمیں ہے اور اور ہے میرا آسمان
 یاد آپ ہوئی آؤ کو فضل سے کمر بستہ پاؤ
 سارے جہاں میں نغمہ ہو اختر کی آؤ ہے نہاں

اس شعر میں حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت کے بیان کو ایک خاص انداز میں ذکر فرما رہے ہیں کہ گویا یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس کا حقیقی بیان تو نہیں کیا جاسکتا ہے مگر مختصراً کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونے کے بعد اور اس کا قرب ملنے کے بعد حقیقی بندے کی زمین بھی اور آسمان بھی ہے اور اس کا آسمان بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور گو کہ وہ اس دنیا کی زمین پر چل رہا ہو اور یہی دنیا کا آسمان ساری نغمہ ہو مگر وہ حق تعالیٰ کی عظمتوں میں ایسا دل سے ملتا ہو اور مستغرق ہوتا ہے کہ سب کچھ میں رہتے ہوئے سب کچھ سے بے خبر رہتا ہے۔ اس کی نگاہیں ہر وقت جلوۂ حق ہی بیدار رہتا ہے۔ اس کا بغیر دل و دماغ میں گزرنی نہیں پاتا۔

انہی میں حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! میں کوئی رسمی مقرب و دعا گزار نہیں ہوں۔ لیکن جس طرح تو نے مجھ پر فضل فرما کر میرے سینے میں اپنی محبت و عطا فرمائی اور اس کی برکت سے مجھے آدھیاں نصیب ہوئی ہے اے اللہ! تو ایسی صورت پیدا کر دے کہ میری آؤ بے زبان سارے جہاں میں بکھرے ہو اور اس آؤ کی ایسی تاثیر کر دے جو اسے سن لے تیرا دوا و دوا بن جائے۔ یہاں تک کہ حضرت والا کے سارے اشعار بھی درحقیقت اسی آؤ بکھر کی ایک جھلک ہے۔

جو بکھر بھی سن لے میری آؤ کو

جس قرب جائے وہ تیری چاؤ کو

یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کی اس دعا کو قبول فرمایا اور سارے عالم میں آؤ حضرت والا کی آؤ ہے۔ یہاں بکھر ہو کر لوگوں کو آؤ دہانی کا حامل بنارہی ہے اور اللہ کی محبت اور عشق میں کئی کئی ہیں۔

یہ پرنیٹ ہے مجھے دل میں اب تیرا جلوہ
نہیں ہے اور نہ تیرا آرزو کا عالم ہے

خاک تن خاک ارض میں شامل
ہزار ہوا قبر میں آج داخل
ہوئی خاک تن آج مٹی میں شامل
نہیں کوئی رہبر ہے راہ جنوں کا
مگر سایہ رہبر شیخ کامل

مغربی انسان اس موثر حال کا سامنا کرتا ہے کہ اس کا یہ تازہ قلم میں داخل ہو، وہ کہہ گا کہ یہ وہاں کہ
خاک دوسری خاک میں مل گئی ہے مگر یہ مٹی ہو جائے گی لیکن اگر خاک تن میں درجہ دل شامل نہ کیا جائے تو پھر وہ
آدمی کے یہاں یہ حقیقی دن پائی ہے۔ وہ نہ جنس ایک مٹی کا ذخیرہ ہے۔ اس لیے اس شعر میں حضرت درویش طرف
توجہ دانا چاہتے ہیں کہ یہ آدھل نہ ملے کہ سب کی چیز ہے اور یہی کام آئے دانی ہے۔ باقی جو خاک ارض میں شامل ہو گا وہ
اور مٹی پروری ہے یہ عقرب مستحق نہیں مٹی کا اچھڑا ہوا ہوگا۔ جس کے حصول کا طریقہ چاہے چاہے حضرت دانا نے
اپنے کام میں ذکر فرمایا ہے کہ بلا صبریت شاکل کے کسی انسان کو درجہ نبوت کا حاصل دل تو ب نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی
اللہ کے راستے کو بھٹکتا ہے اس کا رہبر صبریت شیخ کامل کا سایہ ہی ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بغیر تکمیل حاصل نہیں ہوتی۔

جیسا کہ آپ اگر انگریز بڑے چاہتے ہیں اور آپ نے انگریز ملک کافی میں پوری تعلیم حاصل کی ہے لیکن پھر
کبھی ماہر انگریز کے تحت آپ کو پریشانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے امریکا اور برازیل وغیرہ جہاں یونیورسٹی میں
بازار دانا کی تعلیم حاصل کی ہے تو بھلی آپ جب تک کسی ماہر انگریز کے ماتحت رہتے ہیں تو بھلی نہیں کریں گے تو
آپ مسلم دنیا میں نہیں جاتے۔ اسے کوئی حکومت آپ کو طلب نہ کرے گی اور نہ کسی اور ملک کا حکام
بھی اس طرح سے جو کہ ممکن نہ ہو گا۔ کافی نہیں ہے بلکہ کسی تجربہ کار کے ماتحت رہ کر آگے بڑھا جائے۔ اسی لیے تو
عضو رتبہ علیہ السلام نے اللہ والوں کے قریب رہنے کا قواعد و علم بیان ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے

«إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أَخَذَ فِي الدُّنْيَا وَقَدْ مَضَى قَائِمٌ بِرَأْسِهِ قَائِمًا بِنَفْسِهِ الْحَكِيمَةَ»

(میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دنیا میں اپنے سر پر قائم ہو گیا اور اپنے آپ کو حکیم سمجھ رہا ہے)

جب قمر تجھ کو کسی کوڑھ دے گا تو اسے دیکھنا اور نہیں ہے۔ یہ تو کی محبت سے اس کا قلب نہانی ہے اور فتنہ منقلب
بہت کمزور لئے دلائل صرف اللہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا اور کی باتوں سے اس کو دلچسپی نہیں ہے۔ فاضل قرآن اللہ تعالیٰ
سے قریب رہا کہ وہ ایک دن میں نے عرض کیا تھا کہ کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مٹی سب ہی مانا اور سب ہی اللہ

جب جن میں زیرِ تکمیل جاتا ہے تو ہماری کرمی جی کرمی نہیں سمجھتی ہے اور جب طبع یا بخار ہوتا ہے تو یہ بانی و کتاب کا اکتفا چھوڑ کر نکلتا ہے اور حضرت مثال سے ہیں کہ گندگی کا جو کچھ ہوتا ہے اسے خوشبو دینا تو اسے احساس نہیں کیا کہ اس کو گندگی کی عمارت پر چنگی ہوتی ہے اور وہ اس کا اتنا ملاری ہو جاتا ہے کہ یہی اس کی کائناتِ مطہرات بن جاتی ہے۔

محاسن ذکر اللہ کے چند فوائد

۱۔ وقت و عمر کی بے وقاری سے

۲۔ ہوا و دل پر ہمہ سب سے ماحول

میرے دوستو! جن محاسن میں اللہ تعالیٰ اور ایمان کی باتیں ہوں اور اللہ کی طرف بلائے کی باتیں قرآنی آیات اور نبوی ارشادات کی صورت میں بیان کی جارہی ہوں تو ان کے متعلق حدیث شریف کا مضمون ہے کہ اس کے اوپر خاص ٹکینہ نازل ہوتا ہے اور اس میں بیٹھے والوں کو خاص الطہینان ملتا ہے اور حَقَّقْنَهُمُ الْمَدَائِكَةَ اور ملائکہ ان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ محاسن ہم یقین رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے روشنی میں کہ ملائکہ ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور ذِكْرُ هَمِّ اللّٰهِ فَيَسُرُّهُ عِنْدَهُ آسمانوں پر فرشتوں میں اللہ ان محاسن کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کس طرح اسے لگے ہوئے ہیں اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے فرشتے پا جھتے ہیں کہ اللہ! آپ کا فلاں بندہ وہ تذکرہ گزار رہا تھا اور سوچا کہ چلو یہاں گزرتے ہوئے کچھ دیکھو یہ بیٹھا لوں، داخل میں تو مجھے دیکھو اور کام تھا لیکن چلو وہ سب بیٹھے ہیں۔ میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔

حدیث شریف کا مضمون ہے کہ یہ باتیں مجلس ہوتی ہیں اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ایسا ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں کرتے۔ هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْفَعِي خَلِيلُهُمْ بِاَيِّ لَوْكِ هِيَ کہ ان کا جو ہم نشین ہوتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ ایسے ہی آیا تھا لیکن جب بیٹھ گیا ہے تو جب ان کی مغفرت ہوتی ہے تو ساتھ میں اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور جو باقاعدہ اس نیت سے آتا ہے کہ میں اللہ کے دین کی باتیں سنوں گا اور ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، بیٹھتا ہے، سنتا ہے تو اس کے لیے تو بہت زبردست ثواب اور نعمتِ باری کی بات ہے۔ ہمارے ہاں بیٹھنا اور ایسی طرح دوسری جہانمیں کا آئیں میں ایک دوسرے سے ملنا یہ سب اس میں داخل ہے تو اس کی فضیلت تو بہت ہی اونچی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جب ذکر ہو جائے تو ذکر کی برکتوں سے عجیب ٹکینہ نازل ہوتا ہے۔

صفائی قلب کے بعد قرآن کا مزہ ہی الگ ہے

میرے دوستو! جب اہل دل اور اہل اللہ کسی مضمون کو بیان کرتے ہیں اور اپنا ہر دھجٹ پیش کرتے ہیں اور جب قرآن کی کسی آیت کی شرح کرتے ہیں وہ ایسے دمِ دل سے کرتے ہیں کہ سننے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ

جیسے ہم نے بھی یہ مضمون قرآن میں ظاہر پر حاضری نہیں تھا اور حضرت جو مضمون بیان کرتے ہیں اس میں آپؐ اس کا رد نظر نہیں اور حوالہ دے کر بتاتا ہوں کہ ہمارے سید سلیمان ندوی جو کہ اپنے وقت کے اساتذہ کرامؒ میں سے ہیں کہ جو عرب و عجم کے علماء و شائکین ہیں، ان سب میں دو بارہ درجہ کی مکتوبیت سے حامل تھے اور عرب بھی ان کے علم کا لوہا مانتے تھے اور ان کے صاحبزادہ پروفیسر سلیمان صاحب جو اس وقت ڈیرہ بن خٹوی افریقہ میں مقیم ہیں ہمارے حضرت والا کے کار خفیہ ہیں، مانتے ہیں کہ عالمہ و حکیم الامت مولانا اثر علی قحطانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ان کی خانقاہ میں حاضر ہوئے تو کیا عالم ہوا۔ چاکر کہتے ہیں غور سے پڑھنے کی چیز ہے، بار بار چمکی جا چکی ہے لیکن تذکرہ مؤرخین کے لیے نافع ہے اس لیے دوبارہ ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمادیں۔ حضرت قحطانوی فرماتے ہیں کہ میں ایک طے لکھ اور آپ کو نصیحت: پھر سے یہی فرمایا۔ حضرت نہیں کچھ نصیحت ضرور فرمادیں۔ حضرت قحطانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سے یہی بات فرمائی کہ میں ایک طے لکھ اور آپ کو نصیحت: تیسری یا چوتھی مرتبہ میں حضرت قحطانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی، تو اس وقت میرے شیخ اذل حضرت شیخ امامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں موجود تھے۔

اور میں نے خود حضرت شیخ امامت جلال آبادی کی زبان سے انہیں میں نے توحید میں صرف ایک واسطہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت قحطانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ”ہم نے تو اپنے حضرت حاجی صاحب سے ایک ہی سبق سیکھا ہے اور وہ ہے اپنے کو سنانا۔“

جہاں اپنے کو سنانے کے عمل میں مثبت اور جاوید، ۴۴۰ ہجری اور ہر طرف قیادت و ہدایت ہے سب غیر ہے۔ سادہ دلی سے نکل جانے اور اپنے کو بالکل مٹا دینا اور خلیہ کی محتاج ہو جائیں تو پھر ہم ایسے زور خیز ہوں گے جیسا کہ مٹی زور خیز ہے کہ اس کے اندر سے قیامت تک کی نسلوں کے لیے رزق نکلتی رہے گا اور جہاں اس ہم نے پہنا ہے وہ بھی مٹی کی دین ہے، جو گھر کھڑا ہے، یہ گاڑی، یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ گرتے، یہ لباس، یہ کتہیں ساری مٹی کی دین ہے۔ اگر یہ مضمون جاننا اور سیکھنا تو القراءۃ المرشدۃ میں عنوان ”الافتاویٰ“ دیکھیں جو کہ حضرت مولانا علی میاں ندویؒ کی مدد سے چھپائی جانے والی کتاب ہے۔ اس میں پورا مضمون ہے۔ علامہ کا نام یہ ہے کہ جب علامہ نے یہ سنا تو سخت ہی آنکھوں سے آنسو کے دریا بہنے لگے۔ اسے بڑے علامہ وقت نے لڑایا ماما، اس کے بعد دو چتر اشعار پڑھے جن میں سے ایک یہ تھا کہ

آج دو آفتازہ قرآن میں

جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا

راہوں میں پھنسے اور پھر اللہ نے حضرت شیخ کی برکت سے اور دوسرے مشائخ کی برکت سے ان کو اس راہ سے نکالا۔

خدا شیخ کو میرے رکھے سلامت

کہ ناقص ہوئے اُن کی صحبت سے کامل

یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے

کہ آخر بھی وہ اہل جنت میں شامل

اور حضرت والا دامت برکاتہم کا مقطع ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اصلاح کرانے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کو اللہ والا اور بڑا مقام والا اور مرتبے والا سمجھیں۔ میرے دوستو! اصلاح کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے اور اپنی حقیقت کھل جائے کہ یا اللہ! میں کچھ نہیں ہوں، میرے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر میری بخشش ہوگی تو صرف تیرے فضل سے ہوگی۔ اکثر حضرت والا ہر کام کے اخیر میں یہ مضمون رکھتے ہیں اور منشاء یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ! جو کچھ بھی ہوا یا آگے بخشش کی امیدیں قائم ہیں، وہ صرف تیرے فضل سے وابستہ ہیں، اپنے عمل پر کوئی نظر نہیں۔ یہ امید ہے کہ تیرے لطف و کرم سے آخر ہوا اہل جنت میں شامل۔

(۷) ذرا اُنے خواب نظر آیا، بالخصوص اوپر سے نیچے گریا یا ہستوں اور مردوں کا نظر آیا یا غصہ اُن کے معاملات خواب میں زیادہ دیکھا۔

(۸) طبیعت میں ایسی فزونی رہنا کہ کسی کام میں دل نہ لگتا ہو، جو کبھی کام شروع میں شوق و ذوق سے شروع کیا جاتا ہو اُس کی طرف سے جلدی طبیعت میں نفرت پیدا ہو کر اُس کو چھوڑ دین۔

(۹) اندھیرے میں رہنے یا نیچے یا سونے سے طبیعت میں دھشت اور غمراہی بہت پیدا ہوتا۔

(۱۰) ایسی خوشی کی مجلسوں اور مجلسوں میں طبیعت میں انجساث اور سرد اور نشاط کا پایا جانا اور یکسوئی اور خلوت سے غمراہی اور بے چینی کا محسوس کرنا۔

اگرچہ ان میں سے بعض علامات بیمار کے اندر بھی ہوتی ہیں مگر عمومی طور پر یہ علامات ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کے شکار کو بھی رہتی ہیں۔ اس لیے اپنے علاج معالجے سے بھی غفلت نہ بھرتی جائے اور صحیح و دائرہ کی جو پڑا اور تشخیص پر اعتماد کر کے اس کو جاری نہ کیا جائے۔

مگر اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی کرے کہ چالیس دن تک پابندی کے ساتھ معمول بنالیا جائے جس میں الحمد للہ بیماری اور نظر بد اور عجز و جاود تمام چیزوں کا علاج موجود ہے۔ اور اگر قریب سے مطلق اور اعتدال اور اپنے اوپر گہرے ہوئے سخت حالات میں کیے ہوئے تجربے کی بنیاد پر عرض کرتا ہے کہ ان قرآنی آیات و احکام و احادیث و احادیث کے ساتھ پڑھا جائے گا، ان شاء اللہ آتی ہی نفع ہوگا۔

غلط یہ ہے:

۷۷ سورہ شریف ۷۷ سورہ فاتحہ ۷۷ سورہ آیت الکرسی

۷۷ سورہ قلنا انظر قال مؤمن فاجتنب به الشجر ان الله سبطه ان الله لا يضلح غفل الغفيلين ونبه الله الحق بكلمته ولو ذكره الضمير مؤمن (۷۷ سورہ آیت الکرسی)

۷۷ سورہ انما غفلتكم عن انكم اليها لا ترونهم فاعلموا ان الله الصلح الحق لا اله الا هو رب الغرض الكريم ومن يدع مع الله اله اخر لا يتره فان له يد غلنا حسابه عند رب ط الله لا يضلح الكفرؤن وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين (۷۷ سورہ آیت الکرسی)

۷۷ سورہ وان يكاد الذين تخفوا ليذلقوا بك بانصارهم لما سمعوا الذكروا يقولون انهم لم يخفون وما هو الا ذكر للعالمين (۷۷ سورہ آیت الکرسی)

۷۷ سورہ الفلق ۷۷ سورہ الناس ۷۷ سورہ شریف

طریقہ صحیح نماز فجر اور شام بعد نماز مغرب اور اگر نیت نہ آئے کا معاملہ ہو تو فجر بجائے مغرب کے

